

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَرَأْنَا فَرَقًا مِّنْهُ لَتَقَرَّ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَلِكٍ وَبِإِذْنِهِ يَخْرُجُ

چند آیت موصووال ست بزافیت تعلیم تدریجی برآعامناس
حاضر باشد یا بادی و نیز بر ضرورت تعلیم علوم قرآنی یعنی دینیہ کہ مشتمل ست بر
مقاصد و مبادی و پس اتباعاً للنص المزبور و صحیفہ شہریہ کہ متدرج ست بتدرج شہو

مستحق

السادی

نمبر ۲ | بابت جمادی الثانی ۱۳۲۷ھ | جلد ۲

کہ جامع ست انواع علوم دینیہ را برائے ہر طالب جمادی و مذکر ست مدہ مجلس نادری
و لکن ست برائے ہر جامع و صادی و بصورت ترجمہ رسالہ ترغیب و ترہیب تہذیبیہ عظمیٰ
و مصلح عقلیہ و کلیہ شنوی و تشرف کہ اکثر آن استفادہ ست از دیکھا ارشادی
یعنی خاتقاہ اشرفی امدادی و بادارۃ محمد عثمان عامی و در ہر ماہ اسلامی
در مطبع مجبویہ المطلب الکٹرک پریس دہلی مطبوع گردید

از کتاب خانہ اشرفیہ دہلیہ کلکتہ شہید زکریا خانہ و برصندریہ میگرد

فہرست مضامین

رسالہ الہادی بابت جمادی الثانی ۱۳۴۲ھ

بہ برکت و عار حکیم الامتہ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہم العالی
کتب خانہ اشرفیہ ورسیہ کلان دہلی سے شائع ہوتا ہے

صفحہ نمبر	مضامین	فن	صاحب مضمون
۱	التادیب التہذیب ترجمہ ترغیب ترمذیہ	حدیث	مولانا مولوی محمد اسحاق صاحب سلمہ
۲	تسبیل الموائع	وعظ	حکیم الامتہ حضرت مولانا مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہم
۳	المصالح العقلیہ	اسرار شریعت	ایضاً
۴	کلید ششوی	تفتون	ایضاً
۵	التشریف بمعرفۃ احادیث التفتون	حدیث	ایضاً
۶	امیر الروایات فی حبیب الکلیات	تفتون و سیر	مولوی حبیب صاحب کتاب حاشیہ حکیم الامتہ مولانا تہاؤنی مدظلہم
۷	بشارت تیاری تنویر السراج فی لیلۃ المعراج	X	X

أصول ومقاصد رسالہ الہادی اور ضروری ضوابط

- (۱) رسالہ ہذا کا مقصد امت محمدیہ کے عقائد و خلاق و معاشرت کی اصلاح ہے۔
- (۲) یہ رسالہ ہر قمری مہینے کی تیسری تاریخ کو بحمد اللہ عین تاریخ پری شائع ہوتا ہے۔
- (۳) کسی ماہ کا رسالہ علاوہ ٹائٹل کے ڈبائی جوسے کم نہ ہوگا۔ بعض مرتبہ کسی مضمون کی تکمیل کی ضرورت سے اس سے بھی بڑھ جاتا ممکن ہے۔ اور قیمت سالانہ دو روپے آٹھ آنہ ہے۔
- (۴) سوائے ان صاحبوں کے جو پیشگی قیمت ادا فرما چکے ہیں۔ جلد حضرات خریداران کی خدمت میں رسالہ دی۔ پی بیجا جائیگا۔ اور ڈو آنہ خرچ رجسٹری اضافہ کر کے جگر کا دی۔ پی روانہ ہوگا جس پر دو آنہ فیس مٹی آرڈر ڈاک خانہ اضافہ کریگا۔ اور دور و پے بارہ آنہ کا دی۔ پی پیچھے گا۔
- (۵) جن حضرات کی خدمت میں نمونہ کے طور پر رسالہ ارسال کیا جاتا ہے وہ جب پیشگی قیمت نہ بھیجیں گے یا دی۔ پی کی اجازت نہ دینگے دوسرا پرچہ نہ بھیجا جائیگا۔
- (۶) جو صاحب درمیان سال میں خریدار ہونگے انکی خدمت میں کل پرچہ شروع جلد یعنی جمادی الاول ۱۳۴۲ھ سے بھیجے جائینگے۔ اور ابتدا سے خریدار سمجھے جائیں گے۔ اور اگر الہادی کی جلد اول درکار ہو تو طلب فرمادیں مگر اسکی قیمت تین روپے ہے۔ علاوہ معمولہ اک پی

الراق

محمد عثمان نالک مدیر رسالہ الہادی دہلی

اور یہ زیادہ مشابہ حق کے ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب مبالغہ کے ساتھ انگلیوں کے درمیان وضو کا پانی پہنچاؤ نہیں تو اونہیں خوب مبالغہ کے ساتھ نار جہنم پہنچاؤ گے اسکو طبرانی نے اوسط میں مرفوع روایت کیا اور کبیر میں حضرت ابن مسعود پر موقوف رکھا ہے اسناد حسن کے ساتھ واللہ اعلم اور کبیر میں انہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف اس طرح روایت کیا ہے پانچوں انگلیوں میں خلال کروا لیا اور اس میں آگ نہیں بہرے گا۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے اپنی اڑھیان نہیں دھوئی تھیں۔ فرمایا ان اڑھیوں کو خرابی (یعنی عذاب) ہے آگ سے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قوم کو دیکھا کہ وضو کی جگہ میں وضو کر رہے تھے فرمایا وضو کو کامل کرو۔ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے خرابی ہے اڑھیوں کو آگ سے یا خرابی ہے کوچوں کو آگ سے اسکو بخاری مسلم نسائی ابن ماجہ نے مختصر روایت کیا ہے اور ترمذی نے انہیں ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے دلیل ہے اڑھیوں کو آگ سے پھر کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا ہے کہ جناب نے فرمایا خرابی ہے اڑھیوں اور تلو نکو آگ سے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ حدیث جسکی طرف ترمذی نے اشارہ کیا ہے اسکو طبرانی نے کبیر میں اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں حدیث عبداللہ بن جزالہ الزبیدی سے مرفوع روایت کیا ہے اور امام احمد نے ابو ہریرہ پر موقوف روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابوالہثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے دیکھا فرمایا اندر پیالہ کے لئے ابوالہثیم اسکو طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور اس میں ابن ابیہیہ ہیں واللہ اعلم اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے پانی اور برتن کو چھینٹوں سے بچانا چاہیے۔

اور حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو

دیکھا کہ اونکی اڑھیاں چمک رہی تھیں (یعنی وضو میں خشک رہ گئی تھیں) فرمایا خرابی ہے اڑھییوں کو آگ سے وضو کو کامل کرو اسکو مسلم ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور نفاذ ابو داؤد کے ہیں۔ اور نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور بخاری نے اسکے قریب روایت کیا ہے۔

اور ابو روح کلاعی سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی اوسمیں سورہ روم پڑھی آپکو بعض جگہ متشابہ لگا فرمایا ہم پر شیطان نے پڑھنے کو صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ بعض قومیں نماز میں بغیر وضو آجاتی ہیں پس جب تم نماز کو آ یا کرو تو اچھی طرح وضو کر لیا کرو اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے تردد فرمایا ایک آیت میں جب نماز سوجاؤ غ ہوئے تو فرمایا ہم پر قرآن شریف مشتبہ ہو گیا کچھ قومیں تم میں سے ہمارے ساتھ نماز پڑھتی ہیں۔ وضو اچھی طرح نہیں کرتے پس جو ہمارے ساتھ نماز میں حاضر ہوا کرے اچھی طرح وضو کیا کرے اسکو امام احمد نے اسطرح روایت کیا ہے اور دونوں روایتوں کے راوی حدیث صحیح میں قابل حجت ہیں اور اسکو نسائی نے ابو روح سے ایک آدمی کے واسطے سے روایت کیا ہے۔

اور ابو رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے حضور نے ارشاد فرمایا کسی شخص کی نماز کامل نہیں ہوتی تا وقتیکہ وضو کامل نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اپنے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوئے اور سر کا مسح کرے اور دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھوئے اسکو ابن ماجہ نے جید اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

وضو کے بعد کچھ کلمات پڑھنے کی ترغیب

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وضو کرے اور اسکو کامل کرے پھر کہے أشھد ان لا الہ الا اللہ وحلہ لا شریک لہ وأشھد ان محمدا عبدا ورسولہ اور اسکے لئے جنت کے آٹھوں دروازے نہ کھلیں کہ جس سے چاہے داخل ہو جائے اسکو مسلم ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور انھوں نے بجائے وضو کامل کرنے کے وضو اچھا کرے

فرمایا ہے اور ابو داؤد نے زیادہ کیا ہے پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہے وہی کلمہ اور ترمذی نے مثل ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور اس میں یہ کلمات دعائیہ اور زیادہ کئے ہیں **اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ** (ترجمہ) اے اللہ تو مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے کرے اور خوب پاکی حاصل کرنیوالوں میں سے (شمار کرے۔ مگر روایت ترمذی کی اس زیادتی میں کلام ہے) اللہ اعلم شاید مصنف نے اس حدیث کو روئی کر کے اسی کلام کی وجہ سے روایت کیا ہے جو ضعف کی دلیل ہے)

اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ جس شخص نے سورہ کہف کی تلاوت کی اسکے وسطے بروز قیامت اسکے مقام سے کم مغلہ تک نور ہوگا اور جس شخص نے اس سورہ کے آخر کی دس آیتیں پڑھیں۔ اور پھر **وَجَالِ لِعَيْنِ تَكْلِ آوْ** تو اسکو کچھ نقصان نہیں پہنچائیگا اور جس شخص نے وضو کر کر یہ کہا **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ** یہ اسکے واسطے ایک پرچہ پر لکھا جائیگا۔ پھر اسکو مہر شدہ کر دیا جائیگا پھر قیامت تک وہ مہر نہیں توڑی جائیگی (اللہ اعلم مقصود یہ ہے کہ یہ ذکر محفوظ رہے گا کسی عمل بد سے وہ بیکار اور ضائع نہ ہوگا) اسکو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے اور اسکے راوی سند صحیح کے ہیں اور یہ لفظ بھی طبرانی کے ہیں اور اسکو نسائی نے بھی روایت کیا اسکے آخر میں کہا ہے کہ اس پرچہ پر مہر لگائی جائیگی اور عرش کے نیچے رکھا جائیگا اور قیامت تک نہیں توڑا جائیگا مگر حضرت ابو سعید پر موقوف ہونا زیادہ درست ہے۔

بعد وضو کے دو رکعتیں پڑھنے کی ترغیب

حضرت ابو مہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے بلال تم مجھ سے بیان کرو جو کوئی زیادہ قابل امید تم نے اسلام میں داخل ہو کر کیا ہوا سو اوسطے کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہاری جو تیونگی آواز سنی ہے عرض کیا میں نے اپنے نزدیک اس سے زیادہ قابل امید کوئی عمل نہیں کیا کہ میں نے رات دن میں سے کسی وقت کوئی ایسا وضو نہیں کیا کہ اسکے ساتھ جو کچھ میرے سنے لکھا ہوا تھا نماز

نہ پڑھی ہو سکو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔

اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ وضو عمدہ کرے اور دو رکعتیں ایسے پڑھے کہ دل اور چہرہ کے ساتھ انکی طرف متوجہ ہو اور اسکے لئے جنت نہ واجب ہو (یعنی ضرور اس عمل سے اسکے واسطے جنت واجب ہو جائیگی) اسکو مسلم ابو داؤد نسائی ابن ماجہ ابن خزمہ نے اپنی صحیح میں ایک حدیث کے ضمن میں روایت کیا ہے۔

اور حضرت زید بن خالد جہنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اسکو عمدہ کیا پھر دو رکعت پڑھیں کہ اونکے درمیان میں سہوا اور غفلت نہ کی اسکے جتنے پہلے گناہ ہیں بخشے جائیں گے اسکو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

اور حمران مولیٰ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انھوں نے وضو کا پانی منگایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن سے ڈالا اور انکو تین مرتبہ دھویا پھر دھوئے ہاتھ کو پانی میں ڈالا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور ناک جھاڑی پھر اپنے چہرہ کو تین مرتبہ اور دونوں ہاتھوں کی کہنیوں کو تین مرتبہ دھویا پھر سر پر مسح کیا پھر دونوں پیرتین مرتبہ دھوئے۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس وضو کی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر فرمایا کہ جس کسی نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر دو رکعتیں پڑھیں کہ اونہیں اپنے دل سے باتیں نہ کیں اسکے جتنے پہلے گناہ ہیں سب بخشے جائیں گے اسکو بخاری مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے جس نے وضو عمدہ طرح پر کیا پھر کھڑے ہو کر دو یا چار رکعتیں پڑھیں۔ سہیل راوی نے شک کیا ہے اچھی طرح کیا اونہیں رکوع اور عاجزی کو پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے اسکو بخاری مسلم امام احمد نے اسناد حسن سے روایت کیا ہے۔

کتاب الصلوٰۃ

نماز کا بیان

اذان کی ترغیب اور اسکی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جانیں جو کچھ اذان اور صف اول میں (فضیلت) ہے پھر بجز قرع ڈالنے کے چارہ نہ پائیں تو بیشک قرع ڈالنے لگیں یعنی اتنی حرص پڑے کہ ہر ایک ان دونوں کاموں میں پیش قدمی کرے اور جھگڑا کرنے لگیں آخر قرع سے فیصلہ کرنا پڑے مگر غفلت میں پڑے ہیں اسوجہ سے یہاں تک نوبت نہیں پہنچتی) اور اگر جانیں جو کچھ دوپہری میں اول وقت ظہر سے آنے میں فضیلت ہے تو اسکی طرف دوڑتے ہوئے آویں اور اگر جان لیں جو کچھ عشا اور صبح میں اجر ہے تو اس میں ضرور حاضر ہوں اگرچہ چڑیوں سر کنا پڑے اسکو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔

۱۰۹

اور حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جان لیں کہ اذان کہنے میں کیا کچھ اجر ہے تو آپس میں تلواریں چل پڑیں۔ اسکو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس میں ابن ابیہ ہیں۔

اور حضرت عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی صعصعہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اون سے کہا کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم ریوڑ اور اور خنگل کو دوست رکھتے ہو پس جب اپنے ریوڑ یا خنگل میں ہو اور اذان دو تو اذان میں آواز بلند کیا کرو اسواسطے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ موزن کی بلند آواز کو کوئی جن یا انسان یا کوئی چمڑے۔ اور بروز قیامت اسکی شہادت نہ دے۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسکو امام مالک نسائی بخاری اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے جن و انس کے بعد درخت اور پتھر کو بھی زیادہ کیا ہے اور ابن خزیمہ نے

اپنی صحیح میں بھی روایت کیا ہے اسکے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے ابو سعید نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے نہیں سنے گا مؤذن کی آواز کو کوئی درخت نہ مٹی نہ پتھر نہ جن نہ انسان مگر کہ ضرور شہادت دینگے۔

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی مغفرت کیجائیگی جہاں تک کہ اسکی آواز پہنچے اور اسکی مغفرت مانگتی ہیں ہر تر اور خشک چیز۔ جو آواز سنے اسکو امام احمد نے اسناد صحیح سے روایت کیا ہے اور طبرانی نے کبیر میں و دربار نے بھی روایت کیا ہے مگر دربار نے کہا ہے اور اسکی اجابت کرتا ہے ہر تر اور خشک۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نے فرمایا کہ مؤذن کی جس قدر آواز بلند ہوگی اس قدر بخشش کیجائیگی اور ہر تر اور خشک چیز اسکی تصدیق کریگی۔ یہ امام احمد کی روایت کا ترجمہ ہے اور ابو داؤد اور ابن خزمہ نے اپنی صحیح میں بھی روایت کیا ہے ان دونوں کے نزدیک بجائے تصدیق کے شہادت ہے اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے اور انھوں نے یہ زیادہ کیا ہے اور مؤذن کو مثل اون لوگوں کے اجر ملے گا جنہوں نے اسکے ساتھ نماز پڑھی ہے (یعنی جتنا تمام نمازیوں کو اجر ملیگا اتنا اس تنہا کو ملے گا) اور ابن ماجہ کے نزدیک اس طرح ہے اسکی مغفرت اسکی درازی آواز کے برابر ہوگی اور ہر تر اور خشک اسکے لئے مغفرت مانگتے ہیں اور نماز میں حاضر ہونے والے کیلئے پچیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دو نمازوں کے درمیان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ خطابى نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ مؤذن آواز کے بلند کرنے میں جس قدر اپنی وسعت کو صرف کرتا ہے اس قدر مغفرت ہوتی ہے۔ اگر اپنی پوری وسعت کو صرف کر دیا تو پوری کامل مغفرت ہو جاتی ہے حافظ مصنف کتاب فرماتے ہیں اس مطلب کی شہادت وہ روایت کرتی ہے۔ جس میں فرمایا ہے اسکی مغفرت بقدر درازی اسکی آواز کے ہوگی اور خطابى نے فرمایا ہے اسکا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بطور تمثیل فرماتے ہیں کہ اگر اسکے گناہ اس قدر ہوں کہ جہاں تک اسکی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کی زمین اون گناہوں سے چُربو جائے تو آواز کی برکت سے معاف ہو جائیگا۔

اور حضرت برابر بن عاذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا اللہ تعالیٰ اور اسکے فرشتے صفت اول پر درود بھیجتے ہیں اور مؤذن کی مغفرت اسکی انتہائی آواز تک کیجاتی ہے اور جو کوئی ترخشک سُنتا ہے اسکی تصدیق کرتا ہے اور جتنے آدمی اسکے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اونکے برابر اسکو اجر ملتا ہے۔ اسکو امام احمد اور نسائی نے اچھی جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور طبرانی نے ابو امامہ سے روایت کیا ہے اسکے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی بمقدار درازی آواز کے مغفرت ہوگی اور اسکا اجر مثل اجر اذن لوگوں کے ہے جنہوں نے اسکے ساتھ نماز پڑھی ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام ضامن ہے اور مؤذن امانت دار ہے اے اللہ اماموں کو ہدایت دے اور مؤذنین کی مغفرت فرما اسکو ابو داؤد و ترمذی ابن خزمیہ اور ابن خبان نے اپنی اپنی صحیح میں گمران دونوں نے یوں روایت کیا ہے پس اللہ ہدایت کرے اماموں کو اور مؤذنین کی مغفرت فرمائے اور ابن خزمیہ کی ایک روایت مثل ابو داؤد کی روایت کے ہے اور اسکی دوسری روایت میں اسطرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن لوگ امین ہیں اور امام لوگ ضامن ہیں اے اللہ مؤذنین کو بخش دے اور اماموں کو درست یہ دعائیں مرتبہ کی اور اسکو امام احمد نے حضرت ابو امامہ کی روایت سے اسناد حسن سے بیان کیا ہے۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ بتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے امام ضامن ہے اور مؤذن امانت دار ہے پس اللہ اماموں کو ہدایت کرے اور مؤذنین سے معاف کرے اسکو ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اذان دیجاتی ہے تو شیطان گوزر مارتا ہوا بہاگتا ہے تاکہ اذان نہ سنے جب اذان پوری ہو جاتی ہے واپس آجاتا ہے پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو بھاگتا ہے جب پوری ہو جاتی ہے آتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتے لگتا ہے کہتا ہے فلاں بات یاد کر فلاں بات یاد کر ایسی بات تو نکو یاد دلاتا ہے کہ پہلے اونکو یاد بھی نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں جانتا کہ کتنی پڑھی ہے اسکو امام مالک اور بخاری مسلم

ابوداؤد نسائی نے روایت کیا ہے۔

اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے کہ شیطان جب نماز کی ندا سنتا ہے چلا جاتا ہے یہاں تک کہ بمقدار مکان روح پر پہنچ جاتا ہے راوی کہتے ہیں کہ روح مدینہ منورہ سے چھتیس میل ہے۔ اسکو مسلم نے روایت کیا ہے۔

اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے مؤذن لوگ بروز قیامت تمام لوگوں سے زیادہ دراز گردن واکے ہونگے اسکو مسلم نے روایت کیا ہے اور اسکو ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں بروایت ابوہریرہ روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین بندوں میں سے وہ لوگ ہیں کہ چاند سورج اور ستاروں کی خبر گیری رکھتے ہیں خدا کے ذکر کے واسطے یہ لفظ طبرانی کے ہیں اور بزار اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور پھر موقوف بھی روایت کی ہے اور کہا ہے یہ پہلی روایت کو فاسد نہیں کرتی اسواسطے کہ ابن عینیہ حافظ ہیں اور ایسے ہی ابن مبارک ہیں اور اسکو ابو حفص بن شاہین نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث مسعر سے روایت کرنے میں ابن عینیہ تنہا ہوئے ہیں اور یہ حدیث غریب صحیح ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فہ ایامین حصہ رشک کے ٹیلوں پر ہونگے (راوی کہتے ہیں) میں عبداللہ کو خیال کرتا ہوں کہ انھوں نے روز قیامت بھی کہا تھا اور ایک روایت میں زیادہ کیا ہے کہ اون تینوں پر پہلے پچھلے رشک کرینگے ایک وہ غلام کہ اوسنے اللہ کا اور اپنے مالک کو بکا حق ادا کیا اور ایک وہ آدمی ہے کہ اوس نے کسی قوم کی امامت کی اور وہ قوم اوس سے خوش ہوں اور ایک وہ آدمی کہ با نچوں تازوں کی ہر رات دن اذان دے۔ اسکو امام احمد اور ترمذی نے بسند سفیان عن ابی الیقظان عن زاذان عیظ عبداللہ روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث حسن غریب ہے

علم میں کامل ہو جائے اور پورا علم حاصل کر لے تو وہ بھی اس خست سے ضرور دور ہو گا۔ اور جن لوگوں میں خست پائی جاتی ہے۔ جب غور سے دیکھا جاتے گا تو معلوم ہو گا کہ یہ لوگ عالم ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ عالم تو وہ ہے جسکو علم میں کمال ہو۔ اور کمال کا اثر ہے بے پرواہ ہونا۔ جسکو کمال ہو گا وہ ضرور بے پرواہ ہو گا۔ دیکھئے بڑھئی۔ راج۔ بوبار جب اپنے کام میں کار گیر ہو جاتے ہیں۔ اور کمال حاصل ہو جاتا ہے تو کیسے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو علم کیا ان ذلیل کاموں کے برابر بھی اثر نہیں رکھتا۔ ضرور رکھتا ہے اور یقینی بات ہے۔ کہ جسین بے پروائی نہیں ہے اسکے کمال ہی میں کمی ہے۔ علامہ تفسار زانی ایک بڑے بھاری عالم تھے اونکا قصہ لکھا ہے کہ جب امیر تیمور بادشاہ کے دربار میں آتے تو امیر تیمور چونکہ لنگڑا تھا اس وجہ سے پیر پھیلائے بیٹھا تھا۔ آپ نے بھی پیر پھیلائے امیر تیمور کو بڑا معلوم ہوا اور کہا کہ مجھے تو عذر ہے کہ میرے پیر میں لنگ (لنگڑا پن) ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی عذر ہے کہ مجھکو لنگ آتی ہے۔ یعنی اس سے کہ بادشاہ تو پیر پھیلائے بیٹھے اور میں پیر سکیڑ کر بیٹھوں۔ صاحبو! جن لوگوں کو آپ عالم کہتے ہیں۔ وہ یہ واعظ ہیں جو وعظ کہتے پھرتے ہیں جنہوں نے تھوڑی سی اُردو فارسی کی کتابیں پڑھ لی ہیں اونکو علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ لوگ اپنے کو عالموں کے لباس میں ظاہر کرتے ہیں۔ اور انکی جہالت کی یہ حالت ہے۔ کہ ایک واعظ صاحب نے سورہ کوثر کا وعظ کیا۔ اور ترجمہ پہلی آیت کا یہ کیا۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھکو کوثر کے مثل دیا۔ اس الحق سے کوئی پوچھے کہ مثل کس لفظ کے معنی ہوئے۔ اسی طرح ایک واعظ گنگوہ میں آیا۔ اور وعظ کیا۔ جب جنت دوزخ کا ذکر کرتا۔ تو جہنم کی جگہ جہنم کہتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ظالم نے کہیں لکھا ہوا بھی دیکھا تھا۔ صرف کیسکی زبان سے سن لیا ہو گا۔ اس سے بھی زیادہ مزیدار یہ قصہ ہے کہ سہارنپور میں ایک وعظ کہنے والے آئے۔ جمعہ کی نماز کے بعد کہا۔ ساہبو (صاحبو) یہاں واج (وعظ) بھی ہوا کرے ہے۔ معلوم ہوا کہ نہیں ہوتا۔ آپ نے پکار دیا۔ بھائیو واج ہوگی۔ لوگ ٹھہر گئے منبر پر پوچھکر ایس شریف کی غلط سلت آتیں پڑیں اور غلط سلت ترجمہ کر کے دعائیں کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے تھے۔ مگر تھے بیچاے اندر سے۔ انھوں نے اس واعظ کو بلا کر پوچھا۔ تمہاری تحصیل کہاں تک ہے۔ یعنی تم نے کہاں تک کتابیں پڑھی ہیں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں۔ ہماری تسہیل (تحصیل) ہے ہا پوڑ پھر انھوں نے صاف کر کے پوچھا کہ تم نے پڑھا کیا کیا ہے تو آپ

خاصہ ہوا ہے بے پرواہ ہو گا

جنگلوں کو عالم کہتے ہیں وہ عالم نہیں ہیں لنگڑا پن واعظ ہیں

اکٹھا پا اعظ کی حکایت

دور رخ کو کہتے ہیں

ایک اور جاہلی کی حکایت

فرماتے ہیں ہم نے سب کچھ پڑھا ہے۔ نور نامہ۔ ساہن نامہ۔ دانی حلیمہ کا قصہ۔ معجزہ آل نبی۔ اور
 تو کیا جانے اند ہے۔ یہ نمونہ ہے واعظ صاحب کی لیاقت کا۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں سے اتنا
 نقصان نہیں ہوتا۔ کیونکہ دیکھنے والے اور سننے والے انکی اس جہالت کی وجہ سے پہلے ہی معتقد نہیں
 ہوتے۔ البتہ ان لوگوں سے گہرا نقصان پہنچتا ہے۔ جنکی زرق برق تقریریں ہوتی ہیں۔ معلوم ہوتا
 ہے کہ کوئی بڑے عالم وعظ کہہ رہے ہیں۔ مگر علم دیکھتے تو عربی کی چھوٹی سی کتاب بھی شاید نہ پڑھی
 ہو۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو تباہ کیا۔ خود ڈوبے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبے۔ غرض جو
 حقیقت میں عالم ہیں اوسنے تو کچھ گمراہی نہیں پھیلی۔ اور جو نام کے عالم ہیں۔ انکو عالم کہنا ہی غلط ہے
 ایک شبہ شاید کسیکو یہ پیدا ہو۔ کہ عالموں میں چونکہ آپس میں اختلاف ہے کہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی
 کچھ کہتا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ میں کہوں گا اگر اختلاف کی وجہ سے
 لوگ گمراہ ہوئے۔ تو اس میں بھی قصور انہیں کا ہے۔ کیونکہ اختلاف جیسے عالموں کے اندر پایا
 جاتا ہے اسی طرح حکیموں میں بھی اختلاف ہوتا ہے ڈاکٹروں میں بھی ہوتا ہے۔ غرض اختلاف
 سے کوئی فرقہ خالی نہیں۔ پس اگر عالموں کے اختلاف سے عوام کو نقصان پہونچا تو کیا وجہ کہ
 حکیموں اور ڈاکٹروں کے اختلاف سے نقصان نہیں پہونچا۔ وہاں کوئی تدبیر انھوں نے کی
 جسکی بدولت حکیم عبد المجید اور حکیم عبدالعزیز کے اختلاف کے نقصان سے بچے رہے تدبیر یہ کی
 کہ کسی پہچان سے معلوم کیا کہ کونسا زیادہ کامل ہے۔ پس جو کامل ہوا اسی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور
 دوسرے کو چھوڑ دیا۔ صاف جو کیا وودن کی زندگی اور چند روز کے آرام کیلئے تو اسکی ضرورت ہے
 اور جہان ہمیشہ رہنا ہے اُس جگہ کے لئے اس تدبیر کی ضرورت نہیں۔ اگر نہیں معلوم ہوتی تو
 کس بات کے آپ مسلمان ہیں اور اگر اسکی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔ تو اسکے لئے کیوں اس
 تدبیر پر عمل نہیں کرتے۔ اور اختلاف کے نقصان سے کیوں نہیں بچتے۔ جس پہچان سے
 آپ نے بہت سے حکیموں میں سے کامل حکیم کو چھانت لیا تھا۔ اسی پہچان سے یہاں بھی
 کام لو۔ مثلاً وہاں یہ پہچان رکھی تھی۔ کہ اُسے کسی بڑی جگہ پڑھا ہو سند حاصل کی ہو اسکے ہاتھ
 سے اکثر بیمار اچھے ہوتے ہیں۔ اس میں حرص اور لالچ نہ ہو۔ بیماروں پر مہربان ہو۔ بیماری کے
 پہچان لینے میں پوری مہارت ہو۔ اسی پہچان سے عالموں کو چھانتنا چاہیے۔ کہ اسکے ہاتھ سے

جابل خوش تقریر سے زیادہ نقصان ہوتا ہے
 نسبت غلط بولنے والے کے

۱۸

اختلاف سے بچنے کی تدبیر

کامل عالموں کی پہچان

اکثر لوگوں کو ہدایت ہوتی ہو۔ جو دین طلب کرے اور سپر مہربان ہو۔ خود دنیا سے نفرت رکھتا ہو۔ گناہوں سے بچتا ہو۔ کسی بزرگ کی صحبت میں رہا ہو۔ اس پر خدا کا خوف غالب ہو۔ پس جس عالم میں یہ خوبیاں ہوں۔ اس کے کہنے پر عمل کرو۔ کیونکہ یہ تم کو جو کچھ بھی مبتلا نیکگا۔ اُس میں خدا کا خوف کرے گا۔ اور گڑ بڑ کچھ کا کچھ نہ مبتلا نیکگا۔ لیکن دوسروں کو بھی بُرا نہ کہو۔ بہر حال یہ شبہ جاتا رہا کہ عالموں کے اختلاف سے لوگ گمراہ ہوئے۔ اب صرف دو فرقے ایسے رہ گئے جنکی وجہ سے زیادہ تر گمراہی پھیلی۔ ایک امیروں کا فرقہ دوسرا فقروں کا۔ کہ ان میں سے اکثر خود بھی گمراہ ہیں۔ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ بہت ہی کم اس سے بچے ہوئے ہونگے۔ بعض ان میں سے ایسے بزرگ بھی ہیں کہ انکو ابراہیم ادہم کہنا چاہیے۔ اور جنید بغدادی کہنا چاہیے۔ لیکن حضرت جنید کی تو یہ حالت تھی۔ کہ ایک شخص آپ کا امتحان کرنے آیا۔ اور دس برس تک آپ کے پاس رہا مگر معتقد نہ ہوا ایک روز کہنے لگا کہ میں نے آپ کی بزرگی کی شہرت سنی تھی لیکن میں دس برس سے آپ کے پاس ہوں اس مدت میں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس مدت میں جنید کو کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرتے بھی دیکھا۔ اس نے جواب دیا کہ گناہ تو کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ جنید کی یہ کچھ کم کرامت ہے کہ دس برس تک اُس سے خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ ایسا ہی ادہم کا ایک دوسرا قصہ ہے کہ اونکے زمانہ میں کچھ لوگ اپنے کو صوفی مشہور کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ ہم تو پونچے ہوئے ہیں نماز روزوں کی ہیں ضرورت نہیں۔ یہ بات جب حضرت جنید تک پہنچی تو آپ نے فرمایا۔ کہ اس بات میں تو سچے ہیں کہ ہم پونچے ہوئے ہیں۔ مگر روزِ خِ تا تک پونچے ہوئے ہیں۔ خدا تک پونچے ہوئے نہیں ہیں اور پھر فرمایا کہ اگر میں ہزار برس زندہ رہوں تو نقل بھی بغیر مجبوری کے نہ چھوڑوں جو فقیر ایسا ہو وہ البتہ جنید وقت ہے۔ تو فقیروں میں بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ جنید بغدادی کے مثل ہیں۔ اور امیروں میں بھی بعض حضرت ابراہیم ادہم کی طرح ہیں۔ لیکن کثرت سے ایسے ہی ہیں جنہیں بد دینی اور بدعت کا زور ہے اور ایک جماعت بدعتیوں میں سے ایسی ہے۔ جو ہم لوگوں کو وہابی کہتی ہے۔ لیکن ہماری سمجھ میں آجتک یہ بات نہ آئی کہ ہم کو کس مناسبت سے وہابی کہا گیا۔ کیونکہ وہابی وہ لوگ ہیں جو کہ ابن عبدالوہاب کی اولاد نہیں ہیں۔ اس کے

آج کل امیروں اور فقروں کا فرقہ زیادہ گمراہ کر رہا ہے۔

بعض اوقات میں سے بزرگ بھی ہیں۔

۱۹

وہابی کو وہابی کہنا نہ چاہیے

مذہب پر چلتے ہیں۔ ابن عبد الوہاب کے حالات کتابوں میں لکھے ہیں ہر شخص اونکو دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ وہ نہ مذہب کے اعتبار سے ہمارے بزرگوں میں ہے نہ نسب کے اعتبار سے۔ البتہ آجکل جو لوگ چاروں اماموں میں سے کسیکو نہیں مانتے۔ اونکو ایک اعتبار سے وہابی کہنا درست ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اونکے اکثر خیالات ابن عبد الوہاب سے ملتے جلتے ہیں۔ البتہ ہم لوگوں کو خفیٰ کہنا چاہیے۔ کیونکہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ چار امام ہیں۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعیؒ۔ امام احمد بن حنبلؒ۔ امام مالک بن انسؒ ان اماموں کے مذہب سے باہر ہونا جائز نہیں۔ بلکہ اپنے ملک میں ان چاروں اماموں میں سے جسکے مذہب کا رواج ہو اسی کا تابع بننا ہر مسلمان واجب ہے۔ تو چونکہ ہندوستان میں امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کا رواج ہے اسلئے ہم اونہیں کے مذہب پر چلتے ہیں۔ پھر ہم وہابی کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اسپر بھی ہیں وہابی کہا جاوے۔ تو ہم لوگ اس سے برا نہیں مانتے لیکن اتنا ضرور کہہ دیتے ہیں کہ قیامت میں اس بہتان لگانے کی تم کو سزا ملیگی۔ آجکل کے فقروں نے جو بدعتیں کر رکھی ہیں۔ میں ایک ایک کر کے تمہیں بتلاتا مگر وقت میں گنجائش نہیں۔ اور عالموں نے پوری طرح کتابوں میں لکھ دیں۔ اونہیں پڑھا کر سن لینا البتہ ایک پہچان بدعت کی بتلائے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو بات قرآن حدیث فقہ میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہ ہو اوسکو ثواب کا کام سمجھ کر کیا جاوے۔ وہ بدعت ہے۔ اس پہچان کے بعد دیکھ لیجئے کہ ہمارے بھائیوں کے جو کام ہیں جیسے عرس کرنا فاتحہ دلانا اور مردہ کو ثواب پہچاننے کے لئے دن مقرر کرنا۔ یہ قرآن حدیث فقہ کسی سے بھی ثابت نہیں لیکن پھر بھی ان کو دین کی بات سمجھ کر کرتے ہیں۔ اگرچہ سمجھدار آدمیوں کا عقیدہ ان مسئلوں میں خراب نہیں۔ لیکن انکے کرنے سے عوام کا عقیدہ تو خراب ہو جاتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہؒ کی فقہ میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر سمجھدار لوگ کوئی ایسا کام کرنے لگیں جسکے کرنے کا شرع نے حکم نہیں کیا۔ اور اس سے عوام کے عقیدہ میں خرابی پھیلے۔ تو سمجھدار لوگوں کو بھی اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں جو کام ایسا ہے کہ شرع نے اوسکا حکم کیا ہے لیکن لوگوں نے اوسیں خرابیاں ڈال رکھی ہیں۔ تو وہاں یہ حکم ہے کہ جو خرابیاں اوسیں مل گئی ہیں اونکے مٹانے کی کوشش کریں گے اور اوس کام کو نہ چھوڑینگے۔ مثلاً جنازہ کے ساتھ جانے کا شرع نے حکم کیا ہے۔ تو اگر اوسیں لوگ

۲۰

بدعت کی پہچان

جس کام کا شرع نے حکم نہیں کیا اور اسکے برعکس عقیدہ سے خراب ہونے کا اندیشہ ہو اسکو چھوڑ دینا چاہیے ۱۲

بُری باتیں بھی بڑھالیں تب بھی جنازہ کے ساتھ جانا نہ چھوڑینگے۔ پس ثواب پہنچانے میں دو باتیں ہیں ایک تو وقت کا مقرر کر لینا۔ دوسرے ثواب پہنچانا۔ ان میں سے پہلی بات یعنی وقت مقرر کرنا شرع سے کچھ بھی ضروری نہیں اگرچہ جائز ہے۔ لیکن اس سے عوام میں خرابی پھلتی ہے اسلئے وقت مقرر کرنا چھوڑ دینگے۔ البتہ اگر ساری امت کا یہ عقیدہ ہو جاوے کہ وہ وقت مقرر کرنے کو ضروری نہ سمجھے تو سب کو وقت مقرر کرنے کی اجازت دیدینگے۔ لیکن حالت موجودہ میں (جبکہ اکثروں کا یہ خیال ہے کہ خاص تاریخوں میں ثواب پہنچانے سے زیادہ مقبولیت ہوتی ہے) کیسے اجازت دیدیجائے۔ کیونکہ ایسا خیال رکھنا تو شریعت کے خلاف ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ گیارہویں اٹھارہ تاریخ تک تو ہو سکتی ہے پھر نہیں ہو سکتی۔ خیال تو کیجئے اس کے بڑے عقیدے اور کیا خراب ہونگے۔ ایک وعظ میں میں نے ان رسموں کا بیان کیا تو بعد وعظ کے ایک صاحب کہنے لگے کہ مولویوں کو ایسے مضمون بیان نہ کرنا چاہئیں کہ مسلمانوں میں اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اور مجداً جدا فرتے بنے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارا بیان کرنا تو آپ کے عمل کرنے پر موقوف ہے۔ جسے لوگوں کے عمل ہونگے اور جیسی اونکی حالت ہوگی۔ ویسا ہی ہم بیان کرینگے۔ اگر لوگ ان رسموں کو چھوڑ دیں۔ تو ہم بھی اس قسم کے بیان کو چھوڑ دینگے۔ تو مجداً جدا فرتے ہو جائیں گے ان کاموں کے کرنے والوں پر ہے نہ کہ ہم پر نہ یہ ایسے کام کرتے۔ نہ ہم اس قسم کا بیان کرتے۔ غرض ان کاموں کا شرع نے حکم نہیں کیا اور ان سے خرابیاں بہت کچھ پھیل رہی ہیں۔ اسلئے ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک تو دن مقرر کرنا چھوڑ دو۔ دوسرے جو طریقہ ثواب پہنچانے کا گہڑ رکھا وہ بھی چھوڑ دینے کے قابل ہے۔ مجھے ایک دیہاتی کہنے لگا۔ کہ اگر ثواب پہنچانے کے وقت کھانے پر چند سورتیں پڑھ لیجائیں تو سرج ہی کیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ جب روپیہ یا کپڑا خیرات کرتے ہو۔ تو اوپر سورتیں کیوں نہیں پڑھتے۔ جس مصلحت سے کھانے پر سورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اسی مصلحت سے کبھی روپے یا کپڑے پر کیوں نہیں پڑھی جاتیں۔ اس کا کچھ جواب نہیں۔ اور ایک نیت میں بھی درست کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ ثواب پہنچانے میں اکثر نیت یہ ہوتی ہے۔ کہ ہم انکو ثواب پہنچا دینگے تو او نے ہمارے دنیا کے کام نکلیں گے۔ صاخبو! اگر عقیدہ خراب ہو نیکا بھی خیال نہ کرو تب بھی تو یہ نیت کرنا نامناسب بات ہے۔ کیونکہ اسکی ایسی مثال ہے

ثواب پہنچانے کے وقت

اعراض کرنا اونکی حکایتیں

۲۱

ثواب پہنچانے میں نیت کی

کہ آپ کسی شخص کے پاس ہر یہ کے طور پر مٹھائی بھیجیں اور اسکے بعد اس شخص سے کہیں کہ آپ میرے مقدمہ میں گواہی دیدیں۔ اندازہ کیجئے کہ یہ شخص کس قدر ناراض ہو گا۔ اور اس سے اسکو کیسی تکلیف ہوگی۔ پس جب دنیا والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ والوں کو تو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ پس جسوقت اونکو یہ معلوم ہوتا ہوگا کہ یہ ہر یہ اس غرض سے دیا ہے۔ تو انہیں کس قدر ناگوار ہوتا ہوگا۔ اسکے سوا کس قدر شرم کی بات ہے۔ کہ اللہ والوں سے دنیا کیلئے محبت ہو۔ ان کے پاس دنیا کہاں ہے۔ ان سے دنیا کی امید رکھنی بالکل ایسی بات ہے۔ جیسے کسی سنار سے کھریا بنانے کی امید رکھنا یا کسی حکیم سے یہ فرمایش کرنا کہ تم چلکر ہمارے گھر کی گھاس کھو دو! صاحبو! ہم کو حضرت سید غوث ^{عظیم} بڑے پیر صاحب سے جو محبت ہے۔ تو اسلئے کہ انھوں نے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھلایا اسکے بدلہ میں ہم اونکو کچھ ثواب بخش دیں کہ اونکی روح خوش ہو۔ اور اسکے خوش ہونے سے خدا تعالیٰ خوش ہوں اور اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ ثواب پہنچانے سے منع نہیں کرتے بلکہ جو اسکے اندر خرابیاں کر رکھی ہیں اونکو منع کرتے ہیں اور اسکی اصلاح کرتے ہیں۔ جس دن عام طور پر اصلاح ہو جائیگی۔ اُس دن ہم یہ بھی نہ کہیں گے۔ مگر جب تک اصلاح نہ ہو۔ اُسوقت تک ہم ضرور ناجائز ناجائز کہتے رہیں گے۔ رہی بدنامی۔ سو خدا کا شکر ہے کہ دین کے پھیلانے میں ہم کو اسکی کچھ پرواہ نہیں۔

(۶) ایک فرقہ مسلمانوں میں ایسا بھی ہے کہ اُسکے عقیدے اور عمل سب درست ہیں مگر اس فرقہ کو اپنی اچھائی کا بڑا غرور ہے۔ اور دوسرے مسلمانوں کو حقیر و ذلیل سمجھتا ہے۔ مگر صاحبو! غرور کس پر کیجئے۔ جنکو تم گنہگار سمجھتے ہو۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگرچہ خراب عقیدوں کی گمراہی میں پہنسے ہوئے ہیں۔ لیکن اونکو کچھ بھی گناہ نہیں۔ کیونکہ وہ بیچارے انجان تھے۔ کسی نے غلط بات بتا کے اونہیں گمراہ کر دیا۔ تو انکا گناہ بھی گمراہ کرنے والے کے ذمہ ہو گا۔ کیونکہ جو شخص غلط تو کچھ رکھتا نہیں ویسے ہی دوسروںکو مستلے بتاتا ہے تو ان سب کا گناہ اسی کے ذمہ ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اونکو کچھ بھی خبر نہیں کہ جو بات ہمیں بتائی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط جیسا کسی نے بتا دیا ویسا کر لیا پھر تو انہیں کچھ گناہ نہیں۔ کس طرح اون لوگوں کو حقیر سمجھا جاسکتا ہے اسکے سوا یہ بات ہے کہ کسی شخص کا کیا منہ ہے۔ جو اپنے اچھے ہونے کا دعویٰ کرے۔ کیونکہ

کچھ خیال نہ چاہئے
دین پھیلانے میں بدنامی کا

بعض کے عقیدے اور عمل اچھے ہیں
لیکن ان کے اندر غرور ہو

خاتمہ کا حال کسے معلوم ہے۔ کیا خبر کس کا خاتمہ کیسا ہو۔ پھر دوسرے مسلمانوں کو کوئی نیک آدمی کیونکر ذلیل سمجھ سکتا۔ اور اوپر کیسے طعن کر سکتا ہے۔ حدیث کا مضمون ہے۔ کہ سب انسان آپس میں اعضاء کی طرح ہیں۔ یعنی تمام مسلمان مثل ایک تن کے ہیں۔ اور جب یہ حالت ہے تو مسلمانوں کے دوزخ میں جانے سے آپکا دل دکھنا چاہیے۔ اور رنج ہونا چاہیے۔ اور انکے بچانے کی تدبیر میں لگنا چاہیے۔ ہم کو گنہگار مسلمانوں کے ساتھ وہی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور زنا کر نیکی اجازت چاہی۔ صحابہ نے سکر اسکو ڈانٹنا چاہا۔ حضور نے منع فرمایا اور نہایت اطمینان سے فرمایا۔ کہ کیا تو اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیا جانا پسند کرتا ہے اُس نے کہا نہیں۔ فرمایا بہن کے ساتھ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بس جس سے تم زنا کرو گے۔ وہ بھی کسی کی ماں کسی کی بہن ہوگی۔ جو بات اپنے لئے پسند نہیں کرتے۔ وہ دوسروں کے لئے کیوں پسند کرتے ہو۔ دیکھتے حضور کی نرم مزاجی کی یہ حالت تھی۔ اور سطر ح نصیحت کر نیکی عادت تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمنوں اور کافروں تک کی بھی خاطر داری فرماتے تھے۔ کفار آپ کو ستاتے۔ اور پہاڑوں پر جس فرشتہ کی حکومت ہے۔ وہ فرشتہ آکر عرض کرتا کہ اگر اجازت ہو تو میں ان سب کو پہاڑوں سے ہلاک کروں۔ آپ فرماتے تم میرے اور میری قوم کے معاملہ میں دخل مت دو۔ تو جب حضور کو کافروں تک کی خاطر داری منظور تھی۔ تو ہم میں آج کوئی بڑائی پیدا ہو گئی ہے۔ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ذلیل سمجھیں اور ان سے غرور کے ساتھ پیش آئیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ کہ میں نے سنا ہے کہ سروالوں نے کبھی دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھایا ہے۔ تمہیں یہ مرتبہ کیسے میسر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ تمہاری تو دوستوں ہی سے لڑائی رہتی ہے۔ اور جب تم دوستوں سے لڑتے اور انکو حقیر سمجھتے ہو۔ تو کس منہ سے اپنے کو مسلمان کہتے ہو۔ دوسرے یہ بات بھی ہے کہ یہ کام وہی شخص کرتا ہے جو خدا سے غافل ہو۔ حضرت بہلول کی حکایت ہے کہ وہ ایک صوفی پر گذرے جو لوگوں سے لڑ بھڑ رہتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص دعویٰ صوفی ہو نیکا کرتا ہے۔ لیکن اگر اپنے دوست کو پہچان لیتا یعنی اللہ تعالیٰ کو تو دشمن سے لڑنے بھڑنے میں مشغول نہ ہوتا۔ یعنی دوست ہی سے فرصت نہ ملتی۔ پھر دوسروں کے کیسے لڑتا۔ صاحبو! کیا بہرہ رسد ہے کہ شام تک ہماری کیا حالت ہوگی۔ اور چاروں کے بعد ہم کیا ہو

مسلمانوں سے بہتری چاہیے نہ کہ غرور

حضور کی نرم مزاجی کی حکایت

دوسرے کو اگر حقیر سمجھتا چاہیے

اگر قبر میں ایمان ساتھ گیا تو سب کچھ ہے۔ ورنہ کچھ بھی نہیں۔ توجیکہ ہماری اس وقت کی حالت میں سینکڑوں خرابیاں ہیں۔ اور اس حالت پر بھی کچھ اطمینان نہیں اندیشہ لگا ہوا ہے کہ اس سے بھی زیادہ خراب نہ ہو جائے تو بڑی جہالت کی بات ہے۔ کہ ہم دوسروں پر ہنسیں اور انکو ذلت کی نظر سے دیکھیں۔ بڑا پاگل ہے وہ شخص کہ اُس پر ہنسیوں فوجداری کے مقدمے ثابت ہیں اور وہ دوسرے دیوانی کے مقدمہ والوں کو ذلیل سمجھتا ہے۔ اور انکو بڑا بھلا کہتا پھرتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں اس فرقہ کو خاص طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ تمہارے عقیدے درست ہیں اور ظاہر میں عمل بھی خراب نہیں معلوم ہوتے لیکن تم اپنے دل کی حالت میں غور کرو اور دل کی حالت کو اچھا نہ سمجھو۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ظاہر تو درست ہوتا ہے۔ لیکن دل بھڑیتے کے دل کی طرح ہوتا ہے۔ پس اس کے سنوارنے کی فکر کرو۔ مگر خرابی تو یہ ہے کہ دل کی حالت سنوارنے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ چنانچہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے۔ کہ مدار صرف عقیدوں پر ہے۔ اگر عقیدے درست کر لئے تو پھر نجات ہے۔ مگر یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ماننا کہ عقیدے درست ہونے سے کبھی نہ کبھی نجات ہو جائیگی لیکن یہ بات غلط ہے کہ صرف عقیدوں کے درست ہونے سے اول ہی سے نجات ہو جائے گی اور کچھ عذاب نہ ہوگا۔ اور بعض لوگوں کا یہ غلط خیال ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا نجات کے لئے کافی ہے۔ اگر حضور سے محبت ہو تو نہ سوال جواب ہوگا۔ نہ حساب کتاب ہوگا۔ پس ان سب لوگوں کو چاہیے کہ باطن کی بھی فکر کریں۔ جس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے کو بالکل مٹا دے۔ اور تواضع پوری طرح اختیار کرے۔ اور نیچی تواضع جڑ ہے اتفاق کی بھی۔ آجکل لوگ اتفاق کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اتفاق کی جو جڑ ہے۔ اسکو بالکل چھوڑ رکھا ہے۔ کیونکہ اتفاق ہمیشہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے کو دوسرے کم سمجھے۔ اس سے کبھی اختلاف اور جھگڑے کی نوبت آ ہی نہیں سکتی۔ افسوس آج اس پاکیزہ خصلت کو بالکل چھوڑ دیا گیا۔ بلکہ اسکے خلاف غرور اور اپنے کو بڑا سمجھنے کا سبق دیا جاتا ہے۔ اور لباس میں ہمیشہ ایسی وضع پسند کرتے ہیں جس سے تمام مجمع بھر میں ہیں کو بڑا سمجھا جائے۔ اور غضب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھی شروع سے اس وضع کی عادت ڈلاتے ہیں۔ غرض ہر بات سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ اپنے کو فرعون کے برابر سمجھتے ہیں۔ پھر فرمائیے اتفاق کیسے ہو۔ صاحبو! اگر اتفاق کا واقع میں شوق ہے۔ تو صوفیوں کے طرز پر

۲۴

تواضع اتفاق کی جڑ ہے

چلنے کی کوشش کرو ان حضرات کے قدموں پر جا گرو۔ پھر دیکھو کیسا اتفاق ہوتا ہے۔ ایک رئیس سے میری گفتگو ہوئی۔ کہ اگر لڑکے سے کسی نوکر پر کوئی زیادتی ہو جائے۔ تو اس کو سزا دینی چاہیے۔ یا نہیں۔ اُن رئیس صاحب کی یہ رائے تھی۔ کہ لڑکے کو سزا نہ دینی چاہیے۔ کیونکہ سزا دینے سے بچے کی ہمت کم ہو جاتی ہے۔ اور بلند حوصلہ نہیں رہتا۔ خدا کی پناہ۔ صاحبو! قرآن کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس کا نام آجکل ترقی رکھ چھوڑا ہے۔ قرآن اسکی جڑ کاٹ رہا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اتفاق پیدا کرنیکی صورت یہ ہے کہ اپنے عمل درست کرو۔ اور جو لوگ اپنے عمل درست کر چکے ہیں۔ اُنکے پاس آنا جانا رکھو۔ مگر اسکے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لو۔ کہ بزرگوں کی خدمت میں اگر جاؤ تو صرف اپنی اصلاح کی نیت کر کے جاؤ۔ بعض لوگ بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں لیکن نیت اُنکی صرف وقت پورا کرنا اور دل بہلانا ہوتی ہے۔ چنانچہ بزرگوں کے پاس جا کر دنیا بھر کے قصے جھگڑے اخبار شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں۔ اور اُن بزرگوں کا بھی وقت خراب کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اصلاح ہی کی نیت سے جاتے ہیں۔ لیکن مزاج میں جلدی ہونے کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ دو ہی دن میں ہماری اصلاح ہو جائے۔ ان لوگوں کی بالکل وہ مثال ہے۔ کہ جولا با جب دو دن نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو انتظار کرتا ہے کہ میرے پاس اب وحی آتی ہوگی۔ ایسے لوگوں کے جواب میں ہمارے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے۔ کہ یہ کیا کم فائدہ ہے۔ کہ تم کو خدا کا نام لینے کی توفیق ہوگئی۔ اور فرمایا کرتے تھے۔ کہ بھائی اگر واقعی کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ تب بھی طلب نہ چھوڑنی چاہیے۔ خدا کے طالب کی تو یہ شان ہے۔ کہ اگر تلو دفعہ اسکو یہ آواز آئے کہ تو دوزخی ہے۔ تب بھی ناامید نہ ہو۔ ایک بزرگ کے پاس شیطان آیا۔ اور کہا کہ تم کو عبادت کرتے ہوئے اتنے دن ہو گئے۔ ادھر بے نہ پیام ہے نہ سلام ہے پھر اس سے کیا نفع وہ بزرگ وظیفہ چھوڑ کر سو رہے خواب میں حضرت خضر علیہ السلام آئے اور وجہ پوچھی۔ اُس نے کہا کہ ادھر سے نہ سلام ہے نہ پیام ہے۔ پھر کیسے دل بڑھے۔ جواب میں فرمایا کہ تم جو انکا نام لیتے ہو۔ یہی اونکا جواب ہی۔ اور یہی اونکا پیام ہے۔ اگر وہ توفیق نہ دیتے تو کیسے اللہ اللہ کر سکتے تھے۔ ایک بزرگ کی حکایت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے لکھی ہے کہ وہ ذکر کرنے بیٹھے تو یہ آواز آئی کہ تم کچھ بھی کرو یہاں

اتفاق کے پیدا کرنا

۲۵

خدا کے طالب کی کیا شان ہونی چاہیے

کچھ قبول نہیں۔ مگر وہ بزرگ پھر کام میں لگ گئے اُنکے ایک مرید نے کہا۔ کہ جب کچھ نفع ہی نہیں تو محنت سے کیا فائدہ۔ بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی اگر کوئی دوسرا ایسا ہوتا کہ میں خدا کو چھوڑ کر اسکے یہاں پناہ لے لیتا تو یہ ہو بھی سکتا تھا۔ کہ اُنکو چھوڑ بیٹھتا۔ اب تو اُنکا ہی دروازہ ہے۔ قبول ہو یا نہ ہو۔ دل کو اُس سے ہٹا سکتے ہیں جسکے بغیر گذر ہو سکے۔ اور جسکے بغیر گذر نہیں ہو سکتی اُس سے کس طرح دل ہٹا سکتے ہیں۔ اس جواب پر رحمت خداوندی کو جوش ہو۔ اور ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہیں قبول کر لیا۔ اگرچہ تمہارے اندر کچھ ہنر نہیں۔ کیونکہ ہمارے سوا تمہاری اور کوئی پناہ نہیں۔ غرض خدا کے طالب کو ہر حال میں طلب میں مشغول رہنا چاہیے۔ البتہ اس موقع پر اسکی ضرورت ہے۔ کہ کامل کی کوئی پہچان بتلائی جائے۔ کیونکہ آجکل بہت سے شیطان بھی انسان کے لباس میں ہیں۔ تو پہچان اُس کی یہ ہے۔ کہ وہ شریعت کا ضروری علم رکھتا ہو۔ کسی کامل پر کی صحبت میں رہ کر اپنی اصلاح کی ہو۔ اور اُس سے دوسروں کے اصلاح کرنے کی اجازت بھی حاصل کی ہو۔ خود شریعت پر عمل کرتا ہو۔ شریعت کے خلاف کرنے پر ہٹ نکرتا ہو۔ سنت کا پورا پابند ہو۔ جو اپنے سے تعلق رکھتے ہوں۔ اونپر مہربان ہو۔ دیکھ بھال روک ٹوک میں کمی نکرتا ہو۔ جس میں یہ سب باتیں جمع ہوں وہ کامل ہو۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنکے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا بھی ہزار برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ سب فرقوں کا بیان ضرورت کے موافق ہو گیا۔ اس معلوم ہو گیا ہو گا کہ نجات کا رستہ صرف ایک ہے۔ اور اُس پر چلنے کا طریقہ یہ ہے۔ جسکا ذکر ہوا۔ اگر اسکا خیال رکھا جائے۔ تو بہت کام کی چیز ہے۔ اگرچہ مزہ دار نہیں۔ اب دعا کیجئے کہ خدا تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آمین

۲۶

سلسلہ تہلیل الموعظ کا بارہواں وعظ مسئے بہجی کی درستی ختم ہوا۔ اب تیرھواں وعظ رجب المرجب کے پرچہ سے شروع ہو گا۔

وجہ حرمت کتے اور بلی کی

کتا اور بلی دونوں درندے جانور ہیں اور حرام چیزوں کو کھاتے ہیں کتا باعتبار اوصاف مذمومہ کے شیطان ہوتا ہے چنانچہ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان فرمایا ہے پس اسے کھانے والے کو بھی شیطان اور زندہ بننا پڑتا ہے وہ اوصاف ذمیرہ یہ ہیں۔ کہ کتا جنس ترین و ذلیل ترین و خسیس ترین و حریص ترین حیوانات سے ہے اسکی ہمت اسے پیٹ سے آگے نہیں گذرتی۔ اسکی شدت حرص میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو شدت حرص کی وجہ سے ناک زمین پر رکھ کر زمین کو سونگھتا جاتا ہے اور اپنے جسم کے ساری اعضاء کو چھوڑ کر ہمیشہ اپنی دبو کو سونگھتا ہے اور جب اسکی طرف پتھر پھینکو تو وہ فرط حرص و عصہ کی وجہ سے اسکو کاٹتا ہے الغرض یہ جانور بڑا حریص و ذلیل و دنی بہت ہوتا ہے۔ گندے مردار کو بہ نسبت تازے گوشت کے زیادہ پسند کرتا ہے اور نجاست کو بہ نسبت حلو کے بڑی رغبت سے کھاتا ہے اور جب کسی ایسے مردار پر پہنچے جو صد ہا کتوں کے لئے کافی ہو تو وہ شدت حرص و بغل کی وجہ سے اس مردار سے دوسرے کتے کو ذرہ برابر بھی کھانے نہیں دیتا اور اسکی بر خلقی میں سے ایک امر بھی عجیب ہے کہ جب وہ کسی خستہ حال اور پھٹے پرانے کپڑوں والے شخص کو دیکھتا ہے تو اسکو بھونکتا اور اوپر حملہ آور ہوتا ہے گویا اسکو حقیر سمجھتا ہے جو کہ خاصہ ہے کبر کا اور جب کسی وجہ اور اچھے لباس واسے اور وعب ناک آدمی کو دیکھتا ہے تو اسکا مطیع ہو جاتا ہے گویا اس کے لئے منقاد ہونے سے عار نہیں کرتا تو اہل جاہ کی تخصیص یہ شعبہ ہے تعلق کا۔

پس جب کتے کے ایسے اوصاف مذمومہ ہیں تو جو شخص اسکو کھاتا وہ بھی ان ہی اوصاف سے متصف ہوتا۔ لہذا یہ جانور حرام ٹھہرایا گیا۔ اور چونکہ کتا پالنے میں اس کے ساتھ زیادہ تلبس ہوتا ہے جیسا کہ مشاہد ہے اسلئے بلا خاص ضرورت کے صورتوں میں اسکا پالنا بھی ممنوع قرار دیا گیا کہ اسکی صفات خبیثہ اس شخص میں اثر کر نیگی اور چونکہ ان صفات خبیثہ سے ملائکہ کو نفرت ہے۔ تو اس شخص سے ملائکہ بعد اختیار کرتے ہیں چنانچہ وہ ایسے گہر میں بھی نہیں آتے جہاں کتا ہوتا ہے اور سیاست کے ملائکہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔

وجہ حرمت گرگٹ کی اور اسکے مارنے کی تاکید شدید کا راز

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے گرگٹ کے مار ڈالنے کا حکم صادر فرمایا اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آگ پر یہ بھونک مارتا تھا اسکی وجہ یہ ہے کہ بعض حیوانات کی سرشت خلقت میں یہ بات داخل ہے کہ ان سے مدام انفعال پیچھے و ہیئت شیطانہ صادر ہوتی رہتی ہیں اور وہ حیوانات شیطان کے قریب تر ہوتے ہیں اور وسوسہ کے اعتبار سے اسی کے تابع ہوتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم کر لیا تھا کہ گرگٹ بھی ان ہی حیوانات میں سے ہے اور اس بات پر آپ نے آگاہ فرمایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آگ کو بھونکتا تھا۔ شیطان کے وسوسہ کے سبب اسکا یہ کام مقتضائے طبع سے تھا۔ اگرچہ اسکے بھونکنے سے آگ میں کچھ اثر نہ ہوتا تھا گرگٹ کے قتل کرنے میں آپ نے دو وجہ سے رغبت دلائی ایک تو یہ کہ اس میں نوع انسانی کی اذکار کا اندفاع ہے گویا اس میں لشکر شیطان کا توڑنا اور اسکے وسوسہ کا دور کرنا ہے دوسری وجہ اسکے گوشت کا مضر ہونا چنانچہ مخزن الادویہ میں گرگٹ کے متعلق لکھا ہے کہ کسے رانی گز دو چون بگزد کشندہ است و معالجہ ندارد و گوشت آن سم قتال است و عارض میگرد و از خوردن آن قے و وجع فم و آدہا ہمیشہ نظر با قباب دارد و در ایام گرما چہرہ آن سرخ میگرد و دہنبا لہ آن بلند و چشمہا بے آن بجمیع جہات حرکت میکند برائے آنکہ صید خود را بہر طرف کہ باشد بہینہ و چون صید او گس و امثال آن است نزدیک و آید بہرعت زبان خود را برمی آورد و آنرا می رباید و از دور کہ می بیند رفتہ آنرا صید می کند و حشرات سمی مانند ہزار پا و عقرب را صید میکند و میخورد۔ اس بھی اس جانور کی حرمت کی ایک وجہ صاف ظاہر ہے کہ اسکا گوشت قاتل و مہلک ہوتا ہے۔

اُلُو و چکا ڈر کی وجہ حرمت

ہم قبل ازین لکھ چکے ہیں کہ غذا کا اثر بدن کے علاوہ روحانی اخلاق و اطوار پر بھی ہوتا ہے۔ اس پرندہ یعنی اُلُو کی حماقت اور بیوقوفی و ذلت ثابت شدہ امر بلکہ ضرب المثل ہے چنانچہ جب کوئی حماقت و بیوقوفی کا کام کرتا ہے تو اسکو کہتے ہیں اُو تو تو نے ایسا کام کیوں کیا صاحب مخزن

لکھتا ہے کہ خوردن گوشت آن مورث ابلی و بیوقوفی و جمیع امور ہست یعنی اس جانور کا گوشت کھانے سے انسان میں کند ذہنی و حماقت و بیوقوفی پیدا ہوتی ہے اس جانور کی حرمت کی وجہ ظاہر ہے کہ جو کوئی اسکو کھاتا اسکو آؤ بننا پڑتا۔

یہی حال چمگا دڑ کا ہے کہ اس جانور کی فطرتی کوری بینی و حماقت و ذلت بھی ایسی مشہور و معروف ہے کہ ضرب المثل ہو گئی ہے چنانچہ جب کوئی ظاہر و باہر حق کو نہیں مانتا تو اسکو کہا کرتے ہیں شہرے ہست کہ روز روشن را شب قرار می دہد یعنی چمگا دڑ ہے کہ روز روشن کو رات قرار دیتا ہے پس جو کوئی اس جانور کو کھاتا اسکی حقائق بینی کی آنکھ میں کوری پیدا ہوتی۔ لہذا اس جانور کا کھانا بھی حرام ہوا۔

گدھے اور خچر کی حرمت کی وجہ

وہ حیوانات جو نجاستوں اور ناپاکیوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور نہیں رہتے ہیں اور وہی کھاتے ہیں یہاں تک کہ انکے بدن بھی ان میں بہرے رہتے ہیں مثلاً گدھا جو علاوہ اس تلبیس نجاست کے حماقت و بیوقوفی و ذلت میں بھی ضرب المثل ہے چنانچہ جو کوئی بیوقوفی و حماقت کا کام کرتا ہے تو اسکو گدھے کا خطاب ملتا ہے پس اگر ایسے جانور کا گوشت کھائے تو بالضرور اس میں ذلت اور حماقت و بیوقوفی و بے تمیزی کا اثر آجائے اور یہ جانور مزاج نوع انسان کے مخالف ہے لہذا طب کے اعتبار سے بھی اسکو کھانا نہ چاہیے۔ نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک ایسے جانور کے کھانے اور اسکا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے جو نجاست کھاتا ہے اسکی وجہ بھی ظاہر ہے وہ یہ کہ جب اس جانور کے اعضا نے نجاست کو جذب کر لیا اور وہ اسکے اجزاء میں پھیل گئی تو اسکا حکم بھی مثل نجاست یا اس جانور کے مثل ہو گیا جو نجاست میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔

وجہ پیدائش جانوران و اشیا حرام

سوال جبکہ بعض جانوروں اور بعض اشیاء کے کھانے سے انسان کو منع کیا گیا

ہے اور انکو اسپر حرام ٹھہرایا گیا ہے تو پھر خدا تعالیٰ نے انکو کیوں پیدا کیا ہے وہ کس کام آتے ہیں۔

جواب خدا تعالیٰ فرماتا ہے **هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا** یعنی تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے پیدا کی ہیں تمہارے لئے تمام وہ چیزیں اور جانور جو زمین میں ہیں اس سے واضح ہوا کہ خدا تعالیٰ نے تمام حلال و حرام چیزیں انسان ہی کے لئے پیدا کی ہیں اسلئے کہ اگر ایک چیز کا استعمال ایک وجہ سے حرام ہے تو دوسری وجہ سے حلال ہی دیکھو گدھے کا کھانا حرام ہے مگر اسپر سواری کرنا اور اسپر بوجھ لادنا حلال ہے ایسا ہی تمام درندہ جانوروں کا کھانا حرام ہے مگر اونکے چمڑ و نکی پوشین بنا کر پہننا حلال ہے ایسا ہی اور حرام جانوروں اور اشیائے محرمہ کے متعلق سمجھ لو کہ من وجہ انکا استعمال حرام ہے اور من وجہ حلال ہے اور جس جانور سے کسی قسم کا انتفاع حلال نہ ہو اس سے قدرت پرستدلال تو ہو سکتا ہے یہ بھی اسکے پیدا کرنے میں ایک حکمت ہے علاوہ انتفاع و استعمال کے ان کے پیدا کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ یہ محرمات خدا تعالیٰ کی باڑ ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں **الا کل ملئ حی وان حی اللہ تعالیٰ محارمہ** ترجمہ سنو کہ ہر ایک بادشاہ کی باڑ ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی باڑ اسکے محرمات ہیں پس اس میں بندوں کا امتحان بھی ہے۔

۱۲

خلاصہ وجوہ حرمت حیوانات و اشیاء محرمہ

تمام وہ جانور جو حرام کئے گئے ہیں انکی وجوہ حرمت ذیل ہیں۔

(۱) خباثت و گندگی۔

(۲) درندگی کی یعنی ایسے جانوروں کے کھانے سے انسان درندہ طبع بنجاتا ہے۔

(۳) شیطانی امور سے مشابہت۔

(۴) سمیت بعض جانور و چیزیں زہر دار ہونے کی وجہ سے حرام ہیں۔

(۵) بد اخلاقی یعنی بعض جانوروں کے کھانے سے انسان بد اخلاق بنجاتا ہے۔

(۶) بد اعتقادی یعنی بعض ایسے جانوروں اور شیاء کے کھانے سے انسان میں بد اعتقادی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں جیسے ما اہل بہ لغیر اللہ کا کھانا۔

وجہ حرمت چھپکلی

محزن الادویہ میں لکھا ہے اسم آن و نرغ است و لیکن مصطلح آن است کہ بری آنرا سام ابرص بلدی را و نرغ می نامند کہ بفارسی چلیا سہ می نامند خوردن آن مورث سل امراض رویہ است۔

اس سے حرمت کی وجہ ظاہر ہے کہ اسکے کھانے سے انسان مسلول و گرفتار امراض رویہ ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔

حرمت میں مذبوہ غیر اہل کتاب مذبوہ بنام غیر اللہ و

مردار کے برابر ہونے کی وجہ

مذکورہ بالا امور پر حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ سوال و جواب لکھے ہیں ہم انکا ترجمہ مخلصاً یہاں درج کر دیتے ہیں۔

سوال مذبوہ غیر اہل کتاب و مردار کی حرمت میں برابری کی کیا وجہ ہے گویا سائل کا یہ خیال ہے کہ جبکہ مردار میں یہ خون جذب ہو جاتا ہے تو وہ اسکی وجہ سے حرام ہو جاتا ہو مگر غیر اہل کتاب اور ما اہل بہ لغیر اللہ کے ذبح سے خون جذب نہیں ہوتا ہے تو پھر اس سے کس طسج جانور حرام ٹھہرایا جاتا ہے۔

جواب (۱) یہ بات غلط ہے کہ مردار کی حرمت کا سبب ایک ہی امر کو یعنی خون کے جذب ہونے کو قرار دیا جاوے بلکہ حرمت مردار کی بہت سی وجوہ و اسباب ہیں اگر صرف جذب خون کی وجہ سے حرمت مردار ہوتی تو اس سوال کو وقعت ہوتی مگر جبکہ مردہ جانور کے حرمت کے متعدد اسباب ہوں تو کسی ایک سبب کے نہ ہونے سے اور اسباب حرمت کی

نفی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس سبب معدوم کا کوئی اور سبب خلیفہ اور قائم مقام ہو جاتا ہے جس مردہ جانور کو حرام کہا جاتا ہے اور یہ سبب باوجود عقلاً بشمار ہو سکتے ہیں پس صرف وجہ کے ظاہر نہ ہونے سے حکم شریعت سے کیونکر انکار ہو سکتا ہے شریعت نے کوئی وجہ رکھی ہوگی اس کا کچھ مختصر بیان بطور نمونہ کے آئندہ کی ان دوسریوں میں آویگا بوقت ذبح جانور پر تکبیر پڑھنے کا راز اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کئے ہوئے جانور کی حرمت کی وجہ

سوال کیا شریعت اسلامیہ نے دونوں قسم کے مردہ جانوروں میں برابری نہیں کی ہے حالانکہ انکی موت کے مختلف اسباب ہیں گویا شریعت نے دو مختلف اور متضاد باتوں کو جمع کیا اور دو متماثل امور کو الگ الگ کر دیا کیونکہ ذبح کرنا اور حقیقت ظاہری جسی طور پر ایک قسم کا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ذبح کی بعض صورتوں سے حیوان کو مردار ہونے سے خارج کیا اور بعض صورتوں سے حیوان کو مردار قرار دیا حالانکہ کوئی وجہ فرق کی نہیں دےیں تو دو متماثل امور کو الگ الگ کر دیا پھر اس مذبح علی غیر اسم اللہ کو اور میتہ کو ایک حکم میں داخل کیا تو اس میں دو متضاد چیزوں کو جمع کر دیا

۱۴

جواب شریعت نے دونوں مرداروں کے لغوی نام میں برابری نہیں رکھی بلکہ انکے اسم شرعی میں برابری رکھی ہے پس مردار کا نام شرع میں بہ نسبت لغت کے عام ہے اور شارع علیہ السلام لغوی ناموں میں کبھی نقل سے اور کبھی عموم سے اور کبھی خصوص سے تصرف کرتے ہیں اور اہل عرف بھی ایسا ہی کیا کرتے ہیں یہ بات شرع و عرف میں منکر نہیں ہے باقی حرمت میں ان کو اسلئے یکساں ٹھہرایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم پر پلیدیٰ حرام کی ہیں کبھی اور پلیدی جو کہ موجب حرمت ہوتی ہے اسکو بھی کبھی شارع ظاہر فرماتا ہے اور کبھی پوشیدہ رکھتا ہے اور جو پوشیدہ ہو اس پر ایک علامت رکھ دی ہے جو اسکی خباثت پر دلالت کرے پس مردار میں تو جذب خون سبب ظاہر موجود ہے اور مجوس اور مرتد اور تارک تسمیہ کے مذبح میں اور جو جانور غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو ایسے مذبح جانور میں بھی ایسی پوشیدہ خباثت اور پلیدی کراہت کر جاتی ہے جو کہ موجب حرمت مذبح ہے۔ اور اسکے خفی ہونے کے سبب ایک علامت اسکے وجود پر قائم کر دی ہے یعنی علی اسم اللہ

اسکا ذبح نہونا اور اس سبب خفی کی طرف حق تعالیٰ نے اشارہ بھی فرمایا ہے یعنی جن جانوروں پر خدا تعالیٰ کا نام بوقت ذبح نہیں لیا جاتا اونکو خدا تعالیٰ فسق فرماتا ہے اور فسق پلیدی ہی پس جہان پلیدی ہو وہاں حرمت ضرور لاحق ہو جاتی ہے۔ ولاتاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق۔ (انعام ۸) تو ضیح اسکی یہ ہے کہ اسمیں کچھ شک نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کا پاک نام مذبحہ کو پاک کرتا ہے اور ذبح کرنے والے اور مذبح جانور سے شیطان کو دور کر دیتا اور مٹا دیتا ہے جب خدا تعالیٰ کا نام مذبح پر نہ لیا جائے تو ذبح کرنے والے اور مذبح جانور میں شیطان سرایت کر جاتا ہے اور شیطان کی خباثت جانور میں تاثیر کرتی ہے کیونکہ شیطان جانور کے خون کے قائم مقام ہو جاتا ہے اور خون ہی کے مقامات میں اسکا مقام ہوتا ہے۔ خون ہی شیطان کی سواری اور وہی اسکا حامل ہوتا ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من بنی آدم کجری الدم۔ یعنی شیطان بنی آدم میں اس کے رگ و ریشہ اور خون کے جاری ہونے کے مقاموں میں چلتا ہے اور وہ سب پلیدیوں سے بڑھ کر ہے پس جب ذبح کرنے والا خدا تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو شیطان خون کے ساتھ ہی خارج ہو جاتا ہے اور مذبحہ پاک ہو جاتی ہے اور اگر اللہ پاک کا نام نہ لیا جائے تو وہ پلیدی خارج نہیں ہوتی اور جب خدا تعالیٰ کے دشمن یعنی شیطان اور بتوں کا نام مذبحہ پر لیا جائے تو مذبح میں پلیدی زیادہ بڑھ جاتی ہے رہا یہ کہ جب ذبح مجوسی وغیرہ ہو گو اسدی کے نام سے ذبح کرے اسکی حرمت کا سبب یہ ہے کہ ذبح کرنا قائم مقام عبادت الہی ہے اسلئے خدا تعالیٰ نے دونوں کو جمع کیا ہے چنانچہ فرماتا ہے فصل لربک والنحر۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین والبدن جعلناھا لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکر اسم اللہ علیہا صواف فاذا وجبت جنوبہا فکومنہا واطعموا لقاہ والاعترکذالک مسخرناھا لکم لعلکم تشکرون لمن ینال اللہ لحو مہا ولا دما تمہا وکن ینالہ التقوی منکم۔ خدا تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے ان جانوروں کو ان لوگوں کے لئے مسخر کیا اور حلال ٹھہرایا کہ ان پر خدا تعالیٰ کا نام لیکر انکو ذبح کریں کیونکہ خدا تعالیٰ کو تو انسان سے تقویٰ منظور ہے جس سے مراد خدا سے تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کر کے اسکا قرب چاہنا اور وقت و بج جانوروں پر خدا کا

نام لینا ہے اور جب وقت ذبح حیوانات پر خدائے تعالیٰ کا نام نہ لینے سے کھانا منع اور ناپسند ہے کیونکہ اس مکروہ فعل سے ان مذبوح جانوروں میں پلیدی کا اثر ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر مذبوح پر خدائے تعالیٰ کے سوائے کسی اور کا نام لیا جاوے تو وہ مذبوح مردار کی طرح ہو جاتا ہے جیسا ابھی قریب بیان ہوا ہیں جبکہ تسمیہ ترک کرنے اور خدائے تعالیٰ کے سوائے کسی اور کا نام لینے سے مذبوح حرام ہو جاتا ہے تو جسکو خدا تعالیٰ کا دشمن ذبح کرے جو ناپاک ترین مخلوقات ہے اسکا مذبوح جانور بالاولیٰ حرام ہوگا کیونکہ ذبح کرنے والے کا فعل و ارادہ اور اسکی خباثت بالضرور مذبوح میں موثر ہوتی ہے۔

جبکہ غیر مذبوح جانور کا خون گوشت میں جذب ہو کر گوشت

ہی بن جاتا ہے تو پھر اسکی حرمت کی کیا وجہ ہے

اسکی تحقیق کہ آیا بعد مرگ خون گوشت میں جذب ہو جاتا ہے یا وہ بعد استحالة کے گوشت بن جاتا ہے یہ ہے کہ مستحیل ہونیکے لئے قوت ہاضمہ کی اور قوت محیلہ کی یعنی اس قوت کی جسکا کام یہ ہے کہ ایک شے کو دوسرے کی طرف مستحیل کر دے ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ بدن کی سب قوتیں جیسے قوت باصرہ اور سب قوائے حیوانی حیات ہی کے ساتھ ہیں اور وجہ اسکی یہ ہے کہ اعضائے حیوانی مثل چشم و گوش وغیرہ ان قوی کیلئے ایسے ہیں جیسے آئینہ نور کے لئے یعنی قابل اور منفذ سو جیسے اصل نور آئینہ میں نہیں ہوتا بلکہ آفتاب میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی اصل قوائے حیوانی نفوس حیوانی میں ہوتے ہیں اعضاء میں نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ جیسے آئینہ بے امداد آفتاب نور کے اعتبار سے بیکار ہے ایسے ہی ابدان حیوانی بدون عنایت روحانی قوی حیوانی کے اعتبار سے بیکار ہیں اس صورت میں بعد مرگ استحالة ممکن نہیں۔ نہ وہ جذب ہی ہوگا جو بعد مرگ کا تو تو خون نہیں نکلتا اور جذب ہوا تو پھر ناپاکی یقینی ہے۔

اوس نے اوس نصیحت کو مغلوب کر دیا۔ سبحان اللہ دیکھئے کہ جو لوگ کہ مادہ کو اور عقل کو متصرف کہتے ہیں اوس سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ کہ فرعون کہ جو اس قدر عاقل تھا اتنا بڑا زبردست بادشاہ سب کچھ مگر جب حکم خداوندی ہوا ایک ذرا سے نطفہ کے ٹھہرنے کو نہ روک سکا پھر اوس سے بڑھکر یہ کہ اوس دشمن کو اپنے گھر میں پالا۔ اپنی گود میں کہلایا اور اندھے کو یہ خبر نہ ہوئی کہ میں سب کو قتل کر رہا ہوں۔ اور اس بچہ کی خود پرورش کر رہا ہوں بس یہاں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زبردست قوت ہے کہ اوس کے ہاتھ میں عنان عالم ہے قلبہا کیف یشاء وہ جسکو چاہے بنیا کرے اور جسے چاہے اندھا کرے جسے چاہے ہدایت دے جسے چاہے گمراہ کرے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت راہ مستقیم کی اور بصیرت اور اپنی محبت اور معرفت عطا فرما آگے مولانا فرماتے ہیں۔

دست شد بالائے دست این تا کجا تا بہ یزدان کہ الیہ المنتہی

یعنی ایک قدرت دوسری پر ہے اور یہ کہاں تک ہے؟ حق تعالیٰ تک ہوا سلتے کہ او دہری منتہی ہو

۱۰۵ کان یکے دریا ست بے غور و کران جملہ دریا ہا چو سیلے پیش آن

یعنی اسلئے کہ وہ ایک دریا ہے بے انتہا اور بے کنارہ اور سائے دریا اسکے سامنے مثل ایک سیل کے ہیں

جملہ ہا وچار ہا گراژد ہا ست پیش الا اللہ آئنا جملہ لا ست

یعنی جیلے اور چارے اگر چہ اژدہا ہیں مگر الا اللہ کے آگے سب فنا ہیں یہاں پہونچکر مولانا پر توحید کا غلبہ ہو گیا اسلئے فرماتے ہیں۔

چون رسید اینجا بیانم سر نہاد محو شد و اللہ علم بالرشاد

یعنی جب میرا بیان یہاں تک پہونچا تو اس سے سر رکھ دیا اور محو ہو گیا و اللہ علم بالصواب۔ مطلب یہ کہ جب قدرت حق کا بیان شروع ہوا تو بس میں مغلوب ہو گیا اور استغراق طاری ہو گیا آگے مولانا مضمون ارشادی تحریر فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

انچہ در فرعون بود اندر تو هست
 اے دریغ آن جملہ احوال تو هست
 انچہ گفتم جملگی احوال تست
 گرز تو گویند وحشت زایدت
 چہ خرابت میکند نفس لعین
 این جراح تھا ہمہ در نفس تست
 آتش را ہیتم فرعون نیست
 گلخن نفس ترا خاشاک نیست
 یک حکایت بشنواز تاریخ گو

۱۰۶

لیک از در بات مجوس چہ هست
 تو بر آن فرعون برخواستی بست
 خود نگفتم صدیکے زانہا درست
 ورز و گیر آن فسانہ آیدت
 دوری اندازوت سخت این قرین
 لیک مغلوبے ز جہل ای سختیست
 زانکہ چون فرعون را رعون نیست
 ورنہ چون فرعون و شعلہ ز نیست
 تا بری زین راز سر پوشیدہ بو

یہ جو کچھ میں نے فرعون کی حالت بیان کی ہے سب تم پر منطبق ہے مگر تم میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ تھا اے اندر جو اژدہا ہے وہ کوئین میں مقید ہے اور اسکا اژدہا آزاد تھا لہذا اسکی

شرارتیں ظاہر ہو گئیں اور تمہاری وہ شرارتیں دبی ہوئی ہیں۔ ہائے افسوس کہ یہ سب تیری حالتیں
 او تیرے اندر موجود ہیں مگر تو ان کو فرعون کے سر منڈ ہیگا اور اپنے اوپر منطبق نہ کر گیا میں پھر کہتا
 ہوں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے الف سے سی تک تیری حالت ہے بلکہ اس سے زیادہ ہی
 میں نے تو اسکا سوال حصہ بھی ٹھیک بیان نہیں کیا باوجود اسکے تیری یہ حالت ہے کہ جب ان باتوں کو
 تیری نسبت بیان کیا جاتا ہے تو تو بجائے اسکے کہ غور کرے اور اصلاح کی طرف متوجہ ہو حالت
 سے اس پر غصہ ہوتا ہے اور اگر دوسروں کی نسبت بیان کیا جائے تو اسکو محض یک قصہ سمجھتا ہے۔
 اور اس سے عبرت نہیں پکڑتا غرض تیری غفلت انتہا درجہ کو پہنچتی ہوئی ہے اور تو کسی طرح
 نہیں سمجھتا دیکھ تو سہی یہ ملعون نفس تجھے کیسا خراب کر رہا ہے اور یہ تیرا رنجہ حق سبحانہ سے
 کس قدر دور کر رہا ہے تو متنبہ کیوں نہیں ہوتا یاد رکھ کہ یہ سب زخم جو ہم نے فرعون کے لئے
 ثابت کئے ہیں تیرے اندر بھی موجود ہے مگر جہالت تجھ پر غالب ہے اس لئے تجھے احساس نہیں
 ہوتا تیرے اندر آگ بھری ہوئی ہے مگر اُسکے بھڑکانیکا جو سامان فرعون کے پاس تھا وہ تیرے
 پاس نہیں ورنہ تو بھی فرعون سے کم نہ ہوتا اب جو تو اس سے کم معلوم ہوتا ہے اوکی وجہ یہ ہے
 کہ فرعون کی طرح اس آگ کو مدد نہیں پہنچتی خلاصہ کلام یہ ہے کہ تیرا نفس جو ایک پہاڑ کی مانند
 ہے اسکے اشتعال کا وہ سامان تیرے پاس نہیں جو فرعون کے پاس تھا ورنہ شعلے زنی میں وہ
 بھی فرعون ہی کی مثل ہے لہذا تجھے اسکی طرف سے غافل نہ رہنا چاہیے بلکہ ہر وقت اسکی اصلاح
 کی فکر رکھنی چاہیے۔ اچھا اب تو ایک حکایت سن جسکو مورخین نے بیان کیا ہے تاکہ یہ راز
 سر بسہ تجھ پر منکشف ہو جاوے۔

شرح شبیری

انچہ در فرعون بداندر تو ہست لیک اثر در ہات مجوس چی ہست
 یعنی جو چیز کہ فرعون میں تھی وہ تمہارے اندر بھی موجود ہے لیکن تمہارے اثر وہ ہے کنوئیں میں

بند ہیں مطلب یہ کہ مقابلہ قضا یا تکبر یا خود بینی وغیرہ یہ سب خود تمہا سے اندر بھی موجود ہیں۔ مگر
دبے ہوئے ہیں کسی کے ایمان میں کسی کی صحبت نیک میں کسی کے کہیں میں ورنہ مواد سب ہمارے
اندر ہی موجود ہیں تو اسکو دیکھ کر خود ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے اور نصیحت حاصل کرنا ضروری
ہے اسلئے کہ۔

اے دروغ این جملہ احوال تو است تو بران فرعون بر خوابش بست

یعنی افسوس تو یہ ہے کہ یہ سب احوال تمہا سے ہیں اور تم اوس فرعون میں اور اسکے خواب میں
بند رہے ہو مطلب یہ کہ تم اسکو صرف قصہ فرعون مت سمجھو اور اسکے خواب پر کار بند مت ہو۔
اسلئے کہ یہ احوال تو خود تمہا سے ہیں تو ان سب کو اپنے اُرد پر منطبق کر کے دیکھو۔

انچہ گفتم جملگی احوال شست خود نگفتم صدیکے زانہا درست

یعنی میں نے جو کچھ بیان کیا یہ سارے تیرے احوال ہیں اور میں نے خود ہی سو میں سے ایک بھی
پورا پورا نہیں بیان کیا اس لئے کہ۔

گزر تو گویند وحشت زایدت و رزد گیر آن فسانہ آیدت

یعنی اگر تجھ سے کہیں تو تجھے وحشت بڑھتی ہے اور دوسرے سے تم کو فسانہ معلوم ہوتا ہے مطلب
یہ کہ اگر تم کو مخا طب بنا کر کہتے ہیں تو تم کو وحشت ہوگی اور جو نفع ہو نیوالا تھا وہ بھی نہ ہو گا اور
اگر دوسرے کے قصہ کے طور پر بیان کرتے ہیں تو خیر تم اسکو سن تو لو گے کہ شاید عبرت حاصل ہو جاوے
اسلئے کہ دوسروں کے قصوں میں بیان کر کے تم کو تمہا سے حالات سنائے گئے ہیں اسلئے کہ
خوشتر آن باشد کہ سر دلبران ✽ گفتہ آید در حدیث دیگران
اور فرماتے ہیں کہ۔

چون خرابت میکند نفس لعین دور می اندازد دست سخت این تن

یعنی یہ نفس لعین مجھے کس طرح خراب کر رہا ہے اور یہ ساٹھی مجھے (حق سے) بہت دُور ڈال رہا ہے۔

این جراح تھا ہما از نفس تست لیک مغلوبی ز جہل می سخت نیست

یعنی یہ سائے زخم تیرے نفس کی طرف سے ہیں لیکن ارے سُست تو جہل کی وجہ سے مغلوب ہو رہا ہے اور اس نفس لعین نے مجھے دہار کھا ہے اور فرماتے ہیں کہ۔

آتشت را ہیزم فرعون نیست ورنہ چون فرعون و شعلہ ز نیست

یعنی تیری آگ کے لئے ایندھن نہیں ہے ورنہ وہ بھی فرعون کی طرح شعلہ زن ہے۔

گلخن نفس ترا خاشاک نیست ورنہ چون فرعون تار قاہر نیست

یعنی تیرے نفس کی گلخن کے لئے کوڑا نہیں ہے ورنہ فرعون کی طرح وہ ایک قاہر آگ ہے۔

۱۰۹ مطلب یہ کہ مقتضیات نفسانی تو جو فرعون کے اندر تھے وہ تمہارے اندر بھی موجود ہیں مگر ظاہر

اسلئے نہیں ہوتے کہ تمہارے پاس اس قدر سامان نہیں ہے ورنہ اگر خدا نخواستہ کہیں سامان

بھی ہوتا تو یقیناً ہم لوگ فرعون سے بھی زیادہ ہو جاتے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہی

اچھا ہے کہ ہمیں حق تعالیٰ نے اس قدر سامان ہی نہیں دیا کہ پوری طرح مقتضیات نفسانی کو

جاری کر سکیں مثل ہے کہ اللہ تعالیٰ گنجے کے ناخون ہی نہیں دیتے کہ وہ کھجائے بس دسکی

یہ بہت بڑی رحمت ہے ہم پر فالحمد للہ علی ذالک ۵

شکر نعمتہائے تو چندان کہ نعمتہائے تو ۶ عذر تقصیرات ماچندانکہ تقصیرات ما

بس اس قصہ فرعون کو صراف افسانہ ہی است سمجھو بلکہ اسکو اپنے اوپر منطبق کر کے اس کی عبرت

حاصل کرو کیونکہ السعید من وعظ بغیرہ حدیث میں صاف ہے آگے فرماتے ہیں کہ

یک حکایت بشنوا ز تاریخ گو تا بری زمین راز سر پوشیدہ بو

یعنی ایک حکایت تاریخ گو سے سنو تا کہ تم اس راز پوشیدہ سے بولجھاؤ آگے ایک حکایت لاتے ہیں

کہ ایک اڑو ہا سردی میں افسردہ پڑا ہوا تھا اسکو لوگ مروہ سمجھ کر باندھ لائے جب اسکو گرمی لگی۔ تو
اوسنے حرکت کی اسوقت لوگ بھاگے کوئی مرا کوئی گرا مولانا فرماتے ہیں کہ یہ ہی حالت نفس کی
ہے کہ ابھی تو یہ ایمان میں یا صحبت نیک میں یا کسی اور بات میں دبا ہوا ہے اور مروہ معلوم
ہو رہا ہے مگر جب یہ اس سے علیحدہ ہوا تو یہ کروٹ لیگا اسوقت پھر حقیقت معلوم ہوگی اسے
اللہ نفس و شیطان کے مکروں سے بچائے اب آگے حکایت سنو۔

شرح حبیبی

مار گیرے رفت اندر کوہ سار	تا بگیرد او با فسونہا شش مار
گر گران و گرشتا بندہ بود	آنکہ جو بندست یا بندہ بود
در طلب زن و آئنا تو سر و دوست	کہ طلب در راہ نیکو رہبرست
لنک و لوک و خفتہ شکل و بے ادب	سوے اومی غیر دا ورامی طلب
کہ بگفت و گہ بخاموشی و گہ	بوی کردن گیر ہر سو بوی شہ
گفت آن یعقوب با اولاد خوش	جستن یوسف کنید از جہدیش
ہر کسے خود را درین جستن بجد	ہر طرف را نیند شکل مستعد
گفت از روح خدا لایتا سوا	ہیچو کم کردہ پسر و سولہ

از رہ حس و ہان پو ہان شوید
 پرس پرس سان مزدگانے جان بید
 ہر کجا بوسے خوش آید بوبرید
 ہر کجا لطفے بہ بینی از کسے
 این ہمہ جو ہار و یاقوت است ثرف
 ز شہائے خلق بہر خوبی ست
 جنگہائے خلق بہر آشتی ست
 خشمہائے خلق بہر مہر خاست
 ہرزدن بہر نوازش را بود
 بوسے بر از جز و تامل اے کریم
 چون عصا در دست موئی گشت یار

رے جاتان را بجان جو یان شوید
 گوش را بر چارہ آن نہید
 سو آن سر کا شنائے آن سرید
 سوتے اہل لطف رہ یابی لے
 جز و را بگذار بر کل وار طرف
 برگ بے برگی نشان طوطی ست
 دامن راحت و آتما بے راحتی ست
 از جفاے خلق اُمید و فاست
 ہر گلہ از شکر آگہ میکند
 بوسے بر از ضد تا ضد اے حکیم
 جملہ عالم را بدین سان مے شمار

جنگہاے آشتے آرد درست
 بہر بازی مار جوید آدمے
 او ہے جتے یکے مار شگرفت
 اثر دہائے مروت دیدار عظیم
 مار گیر اندر زمستان شدید
 مار گیر از بہر حیرانے خلق
 آدمی کو بہت چون مفتون شود
 خوشیتن نشاخت مسکین آدمے
 خوشیتن را آدمی از زان فروخت
 صد ہزاران مار کہ حیران دوست
 مار گیر آن اثر دہا را برگرفت
 مار گیر از بہر بازی مار جبت
 غم خورد بہر امید بخت
 گرد کوہستان در ایام ہفت
 کہ دلش از شکل او شد پر ز بیم
 مارے جبت اثر دہائے مروت دید
 مار گیر و انیت نادانے خلق
 کوہ اندر مار حیران چون شود
 از فرونے آمد و شد در کے
 بود اطلس خوش را بر دلق و نحت
 او چرا حیران شد دست مار دوست
 سوئے بغداد آمد از بہر شگفت

الحديث تھا دواحتابوا
 البخاری فی کتاب الادب
 المفرد والبیہقی من
 حدیث ابی ہریرۃ
 بسند جید
 فیہ ما علیہ اہل الطرق
 من اعتنائہم بالمتاد
 لمحض الحب مالیس
 فی غیرہم

حدیث آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو
 باہم محبت بڑھ جاوے گی روایت کیا اسکو
 بخاری نے کتاب ادب المفرد میں اور بیہقی
 نے حدیث ابی ہریرہ سند جید کے ساتھ
 اسمیں اس عادت پر دلالت ہے جس اہل طریق
 عامل میں یعنی ہدیہ دینے کا اہتمام خالص محبت
 کے سبب جو کہ دوسرے لوگوں میں نہیں پایا
 جاتا (کیونکہ دوسروں کے ہدیہ میں کچھ نہ کچھ
 غرض ہوتی ہے)

کتاب دالکسب والمعاش

الحديث ذکر الطیر فقال
 تغدو خماساً وتروح
 بطاناً الترمذی وابن
 ماجہ من حدیث
 عمر قال الترمذی حسن
 صحیح فیہ تعلیم
 التوکل صراحة
 والحمل علی العجال
 فی السعی اشارة
 فان الغدو والروح

کتاب دالکسب والمعاش

حدیث آپ نے پرندوں کا ذکر (سطح) فرمایا
 کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر پورا توکل کرو تو
 تمکو پرندوں کی طرح رزق دیں جو صبح کو
 پہو کے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہوٹے
 ہیں روایت کیا اسکو ترمذی اور ابن ماجہ
 نے حضرت عمر کی حدیث سے ترمذی نے
 اسکو حسن صحیح کہا ہے اس میں صراحت
 توکل کی تعلیم ہے اور اشارۃ سعی فی کسب
 المعاش میں اعتدال کی ترغیب ہے
 کیونکہ (پرندوں کی) یہ آمد و رفت صبح

المتادی لمحض الحب
 وادون بحسب خالص

۵۳

التوکل مع العجال فی الطلب
 توکل مع اعتدال فی الحب

هو من السعي

الحديث رحم الله امرا سهلا
البيع سهل الشراء سهل القضاء
سهل الاقتضاء البخاري
من حديث جابر
فيه من تعليم الرفق
والمعاملة بالجميل مالا
يخفى الا ما اصر فيه بالغلظ

نقد

و شام کی یہ بھی سعی ہے (طلب معاش میں)
حدیث اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحمت فرماو
جو بیع میں نرم ہو خریدنے میں نرم ہو دوسرے
حق دینے میں نرم ہو اپنا حق لینے میں نرم ہو
روایت کیا اسکو بخاری نے حضرت جابر کی حد
سے وہاں نرمی کی اور معاملہ میں سہولت
کی جو تعلیم ہے ظاہر ہے باستثنا اس موقع
کے جہاں سختی کا حکم ہے۔

كتاب الحلال والحرام

الحديث ابو نعيم في الحلية
من حديث ابي ايوب
من اخلص لله اربعين
يوما ظهر بها بيع
الحكمة من قلبه
على لسانه ولا بن
عدى نحوه من
حديث ابي موسى
وقال حديث
منكر فيه
اصل للاربعين

۵۴

اصل الاربعين

كتاب الحلال والحرام

حدیث ابو نعیم نے علیہ میں ابو ایوب کی
حدیث یہ روایت کی ہے کہ جو شخص چالیس دن
اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص اختیار کر جو حکمت (علم
کے چشمے اس کے قلب سے اس کی زبان پر پھر
ہونے لگتے ہیں اور ابن عدی کے پاس
اس کے قریب قریب ابو موسیٰ کی حدیث اور
اونہوں نے اس حدیث کو منکر کہا ہے
و اس حدیث میں اصل ہے چلہ کی
دیکھو کہ اسکا اصل بھی چالیس روز تک
اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے
اور برکات ہیں چلہ کے اور اثبات ہے علم لدنی کا

وبرکاتھا واثبات

العلم اللدنی

الحديث دع ما یریک

الی ما لا یریک النساء

والترمذی والحاکم

وصحاح من حدیث

الحسن بن علی

ف فیہ معیار

عظیم للتقوی

الحديث

دعاه الرجل

الفارسی

فقال انا

وعائشة

الحديث

مسلم عن

الشریقا

فقال لا

فقال لا

ثم اجابہ

بعد فذهب

ر کیونکہ جس علم کا ایمن کر رہے بلا واسطہ کسب
وہ ثمرہ عمل و اخلاص کا ہے

حدیث جو چیز تکوین کے اوکو چھوڑ کر

چیز اختیار کر و جو تم کو کھٹکے نہیں روایت

کیا اسکو نسائی اور ترمذی اور حاکم نے حسن

بن علی کی حدیث اور ترمذی و حاکم نے اسکی

تصحیح بھی کی۔ **ف** اس حدیث میں تقویٰ کا

معیار عظیم ہے (جو شخص کھٹک کی چیز کو چھوڑ

دیگا وہ کبھی حرام میں واقع ہو ہی نہیں سکتا)

حدیث ایک فارس کے رہنے والے

شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت

کی آپ نے فرمایا میں اور عائشہ دونوں حلیم

گے آخر حدیث تک اسکو مسلم نے حضرت

انس سے روایت کیا اور پوری حدیث

یہ ہے کہ اوس فارسی نے کہا کہ نہیں (یعنی

حضرت عائشہ نہیں) آپ نے فرمایا کہ نہیں

(یعنی میں بھی نہیں جاتا) پہر عرب میں آئے

آپ کی شرط کو منظور کر لیا۔ پس آپ اور حضرت

عائشہ دونوں آگے پیچھے ہوتے ہوئے

چلے اوسنے دونوں کے روبرو چربی پیش

کی **ف** اس میں اسپر دلائل ہے کہ اگر

هو وعائشة
يتساوتان
فترب
اليهما اهالة
ف فيه
ان اشتراط
اجابة الدعوة
بشرط مباح
لانها في حق
المسلم ولا حسن
الاخلاق

اشتراط اجابة الدعوة بمباح
مشرط كون منظور دعوت بشرط مباح

۵۶

دعوت کی منظوری کو کسی جائز شرط سے مشروط
کرے تو یہ امر نہ حق مسلم کے منافی ہے اور نہ
حسن اخلاق کے (جیسا آپ نے یہ شرط لگائی
کہ اگر حضرت عائشہ کی بھی دعوت کرو تو میں
بھی منظور کرتا ہوں اور اوسکا اولاد منظور
نہ کرنا شاید اسوجہ سے ہو کہ کہنا ایک ہی کو
کافی ہوگا اوسنے چاہا ہو کہ حضور شکم سیر ہو کر
کھالیں پہر آخر منظور کر لینا اس خیال سے
ہو کہ آپ کی تطہیب قلب آپ کے شیع سے
اہم ہے اور اوسوقت تک حجاب نازل
نہ ہوا ہوگا)

كتاب آداب الالفه

الحديث ان الله خلق آدم
على صورته مسلم من حديث
ابيهيرفة ف فيه مسئلة
مظهرية الانسان
للحق فان الصورة هو الظهور
للحقيقة

تتبع

كتاب آداب الالفه

حديث الله تعالى نے آدم عليه السلام
کو اپنی صورت پر پیدا کیا روایت کیا
اس کو مسلم نے ابو ہریرہ کی حدیث
سے ف اس میں انسان کے
منظر حق ہونے کا مسئلہ مذکور ہے کیونکہ
صورة حقيقة ظہور ہی ہے *

تتبع

(باقی آئندہ)

یہ امکا ہر ملاقات میں معمول رہا اور کبھی آسمین تخلف نہیں ہوا۔

حاشیہ حکایت (۳۷) قولہ تخلف نہیں ہوا قول یہ جوش ہے اتباع

سنت کا جو مقتضی ہوتا تھا تکرار کو ورنہ کافی ایک بار اطلاع کرنا بھی تھا۔ (شست)

(۳۸) خانصاحب نے فرمایا کہ میں خواب کبھی نہیں دیکھتا ہوں۔ لیکن شاذ و نادر کبھی کوئی

خواب نظر آ جاتا ہے اور ان میں سے بعض خواب بالکل سچے ہوتے ہیں میں نے لڑکپن میں

غالباً بلوغ سے پہلے ایک خواب دیکھا کہ مولوی اسماعیل صاحب اور مولوی عبدالحی صاحب تشریف

ہیں اور یہ خبر ہے کہ سید صاحب بھی تشریف لارہے ہیں۔ مولوی عبدالحی صاحب ایک چارپائی

پر سرہانے بیٹھے ہیں۔ میں اونکی پانہتیوں بیٹھا ہوا ہوں اور ان سے ایسی بے تکلفی کے ساتھ

باتیں کر رہا ہوں جیسے بہت دنوں کی ملاقات ہو چنانچہ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کا علم

کتنا بڑا ہے مولانا نے مسکرا کر فرمایا کہ بقدر ضرورت۔ اُسکے بعد میں مولانا اسماعیل صاحب کی

خدمت میں حاضر ہوا وہ مسجد میں ایک ایسے حجرہ میں ٹھہرے ہوئے تھے جو مسجد سے بہت نیچا تھا

جیسا آداب خانہ اور اس حجرہ میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی مولانا اس سے کمر لگاتے بیٹھے

تھے اور ان کے پاس دس بارہ آدمی اور بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں جا کر بیٹھا تو مولانا نے

ایک دیگی نکالی جس میں شربت تھا جسکا قوام کسیدہ رنگاڑ ہا تھا اور رنگت سنہری اور نہایت براق

تھی۔ مولانا نے اس میں سے پیالے بھر بھر کر لوگوں کو دینے شروع کئے اور تقسیم اپنے دانتیں ہاتھ سے

شروع کی۔ میں مولانا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور میرے پو پھا میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے

جب میرا نمبر آیا مولانا نے اس پیالہ کو اور وہ زیادہ بہرا اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے وہ پیالہ

مجھے دینے ہی کو تھے کہ میرے پو پھانے مجھے کسی کام کو بھیج دیا اور وہ پیالہ مجھے نہ مل سکا۔

مجھے اسکا بڑا قلق ہوا اور میں چاہتا تھا کہ نہ جاؤں مگر اول تو پو پھا صاحب کے حکم کی تعمیل

ضروری تھی دوسرے یہ بھی خیال ہوا کہ پو پھا یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑا نرید و ہے۔ اسلئے چاؤنا چاہا

مجھے اسکی تعمیل کرنی پڑی۔ میں اس کام کو کر کے واپس آیا اور جہاں پہلے بیٹھا تھا وہیں بیٹھ گیا

مولانا نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ ارے تو رہ گیا کہاں چلا گیا تھا اوسکے بعد دیگی منگائی اور

شربت کو دیکھا اس میں شربت موجود تھا مگر اتنا نہ تھا جتنا اور و نکو دیا تھا اوسکے بعد مولانا نے

وہ پیالہ منگایا جس میں آپ نے پیا تھا تو اس پیالہ میں مولانا کا بچا ہوا شربت موجود تھا مولانا نے دیکھی کا شربت اس پیالہ میں ڈالا اور دیکھی کو اپنے ہاتھ سے پونچھ پونچھ کر بالکل صاف کر دیا اس سے وہ پیالہ اتنا توند بھرا جتنا پہلی مرتبہ میرے لئے بھرا تھا مگر اوروں کی برابر ہو گیا اور وہ پیالہ میں نے پی لیا اس روز سے میری یہ حالت ہو گئی کہ میں مولانا کی کتابوں کو اتنا تو نہیں جتنا وہ خود سمجھتے تھے مگر اپنی حیثیت کے موافق خوب سمجھنے لگا۔

حاشیہ حکایت (۳۸) قولہ اس روز سے میری یہ حالت ہو گئی الخ۔

اقول خواب اس حالت میں خیل نہیں بلکہ مبشر ہے اس حالت کے حصول کی مستقبل میں اور وہ حصول کبھی وہی ہوتا ہی اور کبھی مکتسب کسی عمل سے بہر حال خواب کو مؤثر نہ سمجھا جائے اگر کوئی چیز مؤثر ہے وہ عمل ہے اور خواب محض مبشر (شست)

(۳۹) خانصاحب نے فرمایا کہ مولوی عبدالرحمن خورجوی جو مورچہ والے مشہور ہیں اونکے نانا احمد خان خورجوی مورچہ والے پڑھے لکھے کچھ نہ تھے مگر مولوی محبوب علی صاحب کی صحبت میں رہے ہوئے تھے اور مولوی محبوب علی صاحب مولوی محمد اسحاق صاحب مولوی محمد یعقوب صاحب پر نہایت فریقہ تھے جنفی نہایت پکے اور بہت خوش عقیدہ تھے۔ انہار قصبہ میں اتنی بات اور سن لو کہ میں مولانا نانوتوی سے بیعت بھی ہوا تھا اور انکا نہایت معتقد بھی تھا لیکن انکی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ اسلئے میں انکی بزرگی کا اعتقاد رکھتے ہوئے اکثر تعجب کیا کرتا تھا کہ لوگ مولانا کی تعریف کرتے ہیں۔ مگر میں نہیں سمجھتا تھا وہ ان کی کس بات کی تعریف کرتے ہیں۔ اب پھر قصبہ سمنو مولوی احمد حسن صاحب امر وہی اس زمانہ میں خورجہ میں مدرس تھے۔ مولانا نانوتوی بھی خورجہ میں تشریف لے آئے۔ اور مولوی عبدالرحمن صاحب مورچہ والوں کے مکان پر قیام فرمایا۔ مولانا ایک چار پائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں انکے سامنے مونڈھے پر بیٹھا تھا اتنے میں احمد خان مورچہ والے بھی تشریف لے آئے اور آکر مولانا کی پانتھیوں بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد مولانا سے دریافت کیا۔ کہ حضرت بعض اشعار مولوی رومی کے اور شیخ فرید الدین عطار کے اور شیخ سعدی کے اور بہت سے شعر حافظ کے ایسے ہیں جو قریب قریب کفر صیغہ کے ہیں لیکن اچھے اچھے علماء کو دیکھا

کہ وہ ان اشعار کو حد کفر سے خارج کرنے میں امکانی کوشش کرتے ہیں اور ممکن سے ممکن تاویل
اونکی تصحیح کے لئے کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے قول کی
حقانیت کرتے ہیں اور ابو حنیفہ کے قول کی توجیہ نہیں کرتے۔ علیٰ ہذا بعد کے لوگ جب امام ابو حنیفہ
کے قول کو کمزور پاتے ہیں تو اسکو چھوڑ کر امام ابو یوسف کے یا امام محمد کے قول پر فتوے دیتے ہیں
اور امام صاحب کے قول کی تاویل نہیں کرتے اس میں کیا راز ہے اس سوال کے جواب میں
مولانا نے مجھے مخاطب بنایا اور ایک لمبی تقریر کی جسکا خلاصہ مجھے یاد رہ گیا ہے اور تقریر بعینہ
محفوظ نہیں رہی۔ وہ خلاصہ یہ ہے کہ ابو حنیفہ کے ایمان کے مقابلہ میں ان حضرات کے ایمان
بہت ضعیف ہیں اسلئے ان کے اقوال کی توجیہ نہ کیجاوے تو لوگ بیدریغ انکی تکفیر کر دیں گے
اور ابو حنیفہ کا ایمان اس قدر قوی ہے کہ اگر انکے تمام مسائل کو بھی ضعیف کر دیا جاوے تب بھی
انپر کسی بدگمانی کا خطرہ نہیں ہو سکتا اسلئے ابو حنیفہ کے اقوال کی توجیہ کی ضرورت نہ ہوئی او ان
بزرگوں کے اقوال کی توجیہ کی ضرورت ہوئی اچھ مجھے مولانا کی اس لطافت آمیز تقریر کا یہ اثر ہوا کہ میں مولانا کی
تقریر کو سمجھنے لگا اور میرا وہ خطرہ دور ہو گیا کہ لوگ انکی اس قدر تعریف کیوں کرتے ہیں۔

۴۳

حاشیہ حکایت (۳۹) قول ابو حنیفہ کے مقابلہ میں ان کا قول یہ جواب
سائل کے خاص مذاق کے اعتبار سے ہو گا اور عام مذاق کے اعتبار سے یہ جواب ہے کہ ان حضرات
کے ایسے اقوال کا مدلول ظاہری موجب کفر ہے اور انکی مقبولیت جو دلائل صحیحہ سے ثابت ہو
منافی کفر ہے اسلئے تاویل ضروری ہوئی کہ معانی ظاہری مراد نہیں بخلاف ائمہ مجتہدین و علمائے
ظاہر کے کہ انکے اقوال کا مدلول ظاہری موجب کفر نہیں بلکہ صرف موجب خطا ہیں اور انکے کمال
جو دلائل صحیحہ سے ثابت ہیں منافی خطا نہیں اسلئے تاویل کی ضرورت نہ ہوئی بلکہ معانی ظاہرہ کو
مراد کہراؤنکو خطا کہہ دیا جاوے گا (شست)

(۴۰) خانصاحب نے فرمایا کہ لوگ شاہ عبدالعزیز صاحب کو متساہل کہتے ہیں۔ مگر یہ لوگ
ان مشکلات سے واقف نہیں ہیں جو شاہ صاحب کے سامنے تھیں شاہ صاحب کا زمانہ ایک نہایت
سخت فتنہ کا زمانہ تھا جس میں اظہار حق نہایت دشوار تھا اسلئے شاہ صاحب ترویج دین نہایت
حزم و تدبیر کے ساتھ کرتے تھے اور فتنہ انگیز عنوانات سے احتراز فرماتے تھے یہی وجہ ہے کہ میں

اپنے جتنے بزرگوں کو دیکھا ہے وہ سب جتنے شاہ عبدالعزیز صاحب کے معتقد تھے استفادہ مولوی اسماعیل صاحب کے معتقد تھے اور نہ کسی اور کے حالانکہ ان حضرات نے نہایت آزادی اور جانفروشی کے ساتھ دین کو رائج کیا ہے وجہ اسکی یہ تھی کہ شاہ صاحب کو جن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا وہ دین کو بالکل آشنا نہ تھے ایسے لوگوں کو راہ پر لگانا سخت دشوار تھا اور شاہ صاحب نے انکو راہ پر لگایا یہ دلیل ہے انکے کمال عقل اور حکیم کا بل ہونے کی اور جن لوگوں سے مولوی اسماعیل صاحب وغیرہ کو واسطہ پڑا ہے یہ وہ لوگ تھے جو یا تو راہ راست پر آچکے تھے یا کم از کم دین سے بہت زیادہ بعد نہ رہا تھا۔ اب میں اس زمانہ کے حالات دکھلاتا ہوں جس سے معلوم ہو گا کہ وہ زمانہ کس قدر سخت فتنہ کا تھا اور ہمیں انہما حق کتنا مشکل تھا اس زمانہ میں ایک تور و انفض کا نہایت غلبہ تھا۔ چنانچہ دہلی میں نجف علی خان کا تسلط تھا جس نے شاہ ولی اللہ صاحب کے پیچھے اتروا کر ہاتھ بیکار کر دیئے تھے تاکہ وہ کوئی کتاب یا مضمون نہ تحریر کر سکیں اور مرزا مظہر جان جاناں رحمہ اللہ علیہ کو شہید کر دیا تھا اور شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ رفیع الدین کو اپنے قلمرو سے نکال دیا تھا اور یہ ہر دو صاحبان مع زنانوں کے شاہد رہے تک پیدل آئے تھے اسکے بعد مولانا فخر الدین صاحب کی سعی سے زنانوں کو تو سواری مل گئی تھی اور وہ پہلے روانہ ہو گئے تھے مگر شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالعزیز صاحب کو سواری بھی نہ ملی تھی اور شاہ رفیع الدین صاحب تو پیدل لکھنؤ چلے گئے تھے اور شاہ عبدالعزیز صاحب پیدل جو نپور چلے گئے تھے کیونکہ نہ ان دونوں کو سوار ہونے کا حکم تھا اور نہ ساتھ رہنے کا۔ اور دو دفعہ روافض نے شاہ صاحب کو زہر دیا تھا اور ایک مرتبہ چھپکلی کا اُٹھن ملوایا تھا جس سے شاہ صاحب کو برص اور جذام ہو گیا تھا اور جو نپور کے سفر میں شاہ صاحب کو بوجھ لگی تھی جس سے مزاج میں سخت حدت پیدا ہو گئی تھی جس سے جوانی ہی میں بتائی جاتی رہی تھی اور ہمیشہ سخت بچپن رہتے تھے اور دوسرے مصنوعی صوفیوں کا غلبہ تھا۔ بکا اثر بادشاہ پر اور شاہزادوں شاہزادیوں پر اور عوام پر تھا اور اسوجہ سے انکی جرأت اور گستاخی استفادہ گئی تھی کہ علماء کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ اوسجد کے مینڈ ہے کچھ دلو ہم رنڈی رکھیں گے شراب پیئیں گے بھنگ پیئیں گے علماء کو مجبوراً دینا پڑتا تھا حتیٰ کہ شاہ عبدالقادر صاحب بھی دیتے تھے مگر وہ کہتے تھے کہ میان صاحب کو کھانا کھا لینا لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب نے کبھی کسیکو نہیں دیا۔

خریداران الہادی کیواسطے رعایت

بعض دوستوں کے مشورہ سے یہ بات طے پائی ہے کہ الہادی کے خریداروں کو کتبِ عایت سے دینی چاہئیں لہذا اب ایک فہرست کتب شائع کیا کرونگا جس میں حتی الوسع انتہائی رعایت ہو کر کی گئی مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو حصّہ کتب طلب فرمادیں وہ اپنا نمبر خریداری ضرور تحریر فرمایا کریں کیونکہ احقر کو استعدادِ فرصت نہیں کہ ہر فرمائش پر رجسٹر الہادی میں تلاش کریں یا کم از کم یہ تحریر فرمایا کریں کہ ہم الہادی کے خریدار ہیں۔ فقط

تصنیفات حضرت سیدی مرشدی حکیم الامتہ مجتہد الملتہ حافظ قاری حاجی مولانا شاہ

محمد اشرف علی صاحب دقویضہم

[illegible]

نام کتاب	تاریخ	نام کتاب	تاریخ
جمال القرآن - یہ رسالہ علم تجوید میں بہت	۱۸۸۲	کتاب کی تعریف و توصیف خارج از بیان ہے	۱۸۸۲
بی سہل عبارت میں لکھا گیا ہے۔	۱۸۸۲	ہر شخص پر آفتاب نصف النہار کی طرح یہ بات	۱۸۸۲
حفظ الایمان بلسان البنان تغیر العنوان	۱۸۸۲	روشن ہے۔ کہ یہ اصلاح عادات و آداب	۱۸۸۲
حقوق الاسلام ہیں استاد پیر ماں	۱۸۸۲	معاشرت مسائل دینیہ میں کس قدر مفید ثابت ہوئی	۱۸۸۲
باپ۔ میاں۔ بیوی۔ حاکم محکوم۔ ہمسایہ مہمان	۱۸۸۲	ہے۔ خاص کر عورتوں کے حق میں تو اکسیر کام	۱۸۸۲
حقوق سب کے حقوق درج ہیں۔	۱۸۸۲	دیتی ہو اسکے گیارہ حصے ہیں اول کے دس	۱۸۸۲
حق السماع۔ سماع کہ متعلق فقہی کا بل تحقیق	۱۸۸۲	حصے تو خاص عورتوں کی تعلیم و تربیت و درستی	۱۸۸۲
حقوق العلم۔ علماء پر عامہ مسلمین کے اور	۱۸۸۲	حالات میں بتفصیل ہیں گیارہ ہواں حصہ خاص	۱۸۸۲
و مسلمین پر علماء کے جو حقوق ہیں اور انہیں	۱۸۸۲	مردوں کے مسائل میں بے بدل ہر دس حصے	۱۸۸۲
جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور انکی اصلاح ہے۔	۱۸۸۲	بہشتی گوھر گیارہ ہواں حصہ	۱۸۸۲
الخطب الماثورہ۔ اس میں جناب سول اللہ	۱۸۸۲	تعلیم الدین۔ دین کے چاروں جزاء عقائد	۱۸۸۲
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین	۱۸۸۲	عبادات اخلاق و معاملات و سلوک مقامات	۱۸۸۲
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خطبے احادیث صحیحہ	۱۸۸۲	و اذکار و اشغال کا قرآن حدیث سے بیان۔	۱۸۸۲
سے منتخب فرما کر درج فرمائے ہیں۔	۱۸۸۲	الترتیب اللطیف فی قصۃ الکلم الخفیف	۱۸۸۲
الخطاب الملکح۔ مرزا غلام احمد قادیانی	۱۸۸۲	حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کے	۱۸۸۲
کے اقوال کے جوابات اس سالہ میں ہیں۔	۱۸۸۲	قصے جو جا بجا قرآن مجید میں متفرق طور سے	۱۸۸۲
عیسے علیہ السلام کی وفات و حیات کی تحقیق	۱۸۸۲	آئے ہیں انکو ایک جامرتب فرما دیا ہے۔	۱۸۸۲
رونامی مشنوی دیباچہ کلید مشنوی	۱۸۸۲	تجوید القرآن سہل نظم میں تجوید کو ضروری	۱۸۸۲
نزاو السعید۔ اس میں درود شریف کے	۱۸۸۲	قواعد اور اسکے آخر میں ایک چھوٹا سا رسالہ یادگار	۱۸۸۲
فضائل و عجائب خواص اور درود شریف کے	۱۸۸۲	حق القرآن جو زمین مختصر قواعد لکھ دیئے گئے ہیں۔	۱۸۸۲
مواقع اور وہ درود جو احادیث صحیحہ میں وارد	۱۸۸۲	التکشف عن مہات التصوف۔	۱۸۸۲
ہیں اور آخر میں ایک سالہ نیل الشفا جو حبیب	۱۸۸۲	تحقیق تعلیم انگریزی انگریزی پڑھنے	۱۸۸۲
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک کا	۱۸۸۲	کے متعلق بحث۔	۱۸۸۲
نقشہ اور اسکے عجیب غریب خواص اور برکات و	۱۸۸۲	جزائر الاعمال۔	۱۸۸۲

نام کتاب	جلد	صفحہ	نام کتاب	جلد	صفحہ
سبق الغایات (عربی) قرآن شریف	۹	۸	ثابت کیا ہے۔	۲	۱۰
کی آیتوں میں اولیٰ آخر تک بطبیان فرمایا	۹	۸	کمالات امدادیہ۔ اس رسالہ میں	۲	۱۰
شوق وطن وطن صلی یعنی آخرت کی یاد	۳	۲	حضرت حاجی صاحب کے ملفوظات وغیرہ ہیں۔	۶	۵
اور شوق پیدا کر نیوالے مضامین۔	۳	۲	انتباہ المفییدہ۔ علم کلام جدیدہ	۶	۵
شجرہ طیبہ	۱	۲	کا ایک نہایت مفید رسالہ جس میں شبہات	۶	۵
صفائی معاملات خرید و فروخت وغیرہ	۲	۱	جدیدہ کے جوابات اہل شبہات یعنی	۶	۵
کے مسائل مدلل مع اصول فوائد عام فہم۔	۲	۱	انگریزی تعلیمیافتہ حضرات کے مذاق پر	۶	۵
طریقہ مولد شریف مولود شریف کے	۱	۲	نہایت وضاحت و متانت سے دیئے	۶	۵
اصلی اور صحیح اور سنت کے موافق طریقہ کا بیان	۱	۲	ہیں یہ رسالہ اس قابل ہے کہ ہر انگریزی	۶	۵
فتاویٰ اشرفیہ اسکے دو حصے ہیں ہر	۱	۲	تعلیمیافتہ حضرات کے پاس ہے۔ تاکہ	۶	۵
حصہ میں متفرق مسائل مع دلائل و تحقیقات	۱	۲	جس وقت کوئی شبہ پیش آوے۔ فوراً	۶	۵
عجیب غریب درج ہیں حصہ اول	۴	۳	اس کتاب سے حل کر لیا جاوے۔	۶	۵
ایضاً حصہ دوم	۶	۴	انشار اللہ تعالیٰ کے جواب حاصل ہو جائیگا	۶	۵
قصہ السبیل۔ آئین عام لوگوں کے	۶	۴	خواہ کلیتہً یا جزاً۔ اسکی پوری تعریف حقیر	۶	۵
اس خیال کا دفعیہ کیا گیا جو یہ سمجھتے ہیں	۶	۴	کا قلم نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ رسالہ ملاحظہ	۶	۵
کہ تصوف اور وصول الی اللہ ان لوگوں کا	۶	۴	کا محتاج ہے۔	۶	۵
کام ہے جو دنیا و مافیہا کو ترک کر کے ایک	۶	۴	لب مثنوی۔ دفتر ششم کے ابتدائی	۶	۵
گوشہ میں بیٹھ رہے ہیں ایسے دستور العمل	۶	۴	حصہ کی شرح	۶	۵
تجویز فرمائے ہیں کہ ہر شخص اس پر عمل کر کے	۶	۴	المصالح العقلیہ حصہ اول۔	۶	۵
کامیاب ہو سکتا ہے۔	۶	۴	مجموعہ رسائل مفیدہ۔ آئین تین سائے	۶	۵
القول بصواب نئی روشنی والے	۶	۴	شامل ہیں حفظ الایمان۔ خاتمہ بالخیر سوال	۶	۵
مستورات کے پردہ پر شبہات کرتے تھے۔	۶	۴	و جواب متعلق جسم شالی و روح عظیم تعالیٰ	۶	۵
کہ ایسا پردہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں	۶	۴	ملفوظات خبرت	۶	۵
حضرت مولانا نے قرآن حدیث ہی سے ہکو	۶	۴		۶	۵

سرور کائنات مقرر موجودات سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی معراج شریف کے متعلق ایک نہایت جامع رسالہ مسمیٰ بہ

تنویر السراج فی لیلۃ المعراج

از عمدۃ المحققین زبدۃ المفسرین حکیم الامتہ سراج المائۃ حضرت مولانا محمد اثر علی صاحب تھانوی رضویہ

یہ رسالہ حضرت مولانا صاحب مدظلہم کی تازہ ترین تالیفات ہے۔ اور مولانا مدظلہم کی تصنیف کے متعلق کچھ
تعریف لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ایسی کتاب کی تعریف مختصر شتہار میں ہو سکتی ہے اسلئے ناظرین کی اطلاع
کیواسطے فقط مضامین رسالہ تحریر کئے جاتے ہیں۔ اور باقی خوبصورت اندازہ اولاً تو مولف امجد مجید کا نام ہی
معلوم ہونی سے ہو گیا ہوگا اور ثانیاً مطالعہ سے معلوم ہونگی۔ رسالہ ہذا میں معراج نبویؐ کے مفصل واقعات
حدیثیہ کے ساتھ ہی اس واقعہ معراج کے فوائد حکمیہ اور حکمیہ بھی بیان فرمائے ہیں اور آیت معراج کی
تفسیر کرتے ہوئے چند عجیب و غریب تحقیقات اور چند مسائل ضروریہ اور چند اشکالات کے ایسے جواب تحریر
فرمائے ہیں کہ سکھو دیکھنے کے بعد معراج نبویؐ کے متعلق جملہ عقلی و نقلی شبہات کا فور ہو جاتے ہیں
اور سورۃ النجم کی آیات متعلقہ معراج کی مفصل تفسیر درج ہے و نیز مثنوی مولانا رومؒ کے اشعار
متعلقہ معراج مع شرح موجود ہیں۔ اور یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ معراج نبویؐ سے ہم مسلمانوں کو
کیا سبق لینا چاہیے۔ اور اخیر میں ایک قصیدہ مدحیہ زبان عربی مع ترجمہ ملحق ہے یہ رسالہ مسلمانوں کے
ہر طبقہ کیلئے نہایت مفید ہے اور لکھائی چہاٹی نہایت نفیس کاغذ عمدہ تقطیع بہت موزون۔
قیمت صرف دس آنے (۱۰) اور خریداران الہادی کے واسطے آٹھ آنے (۸)۔

بہار

المشاہد

محمد عثمان تاجر کتب درسیہ کلان دہلی

مختصر پتہ
پوسٹ بکس نمبر ایک دہلی